

غابطة الحقي

مهرجان القراءة للجميع

2000

عشر
سنوات

فرانسيس فتح الله مرش
تقديم ودراسة د جابر عصفور

أول رواية عربية

الأعمال الأدبية

غاية الحق

لوحة الغلاف

اسم العمل الفني: مملكة الأساطير (تفصيل)
التقنية: ألوان مائية وخامات مختلفة على ورق
المقاس: ٤٦ × ٨٠ سم

محمود فرشجيان

فنان تشكيلي إيراني معاصر، يمتلك القدرة الفائقة على عمل تكوينات بديعة من العناصر البشرية، ولا تفوته أدق التفاصيل... وهو يصور المعارك والأساطير، واللقطات الرومانسية لأشعار الحب العربي، البشر لديه بمثابة طيور تنطلق من سماء اللوحة في حرية، ومن خلال وعيه بحكايات وأساطير الشرق يشعرونا بعبق رائحة الموتيفات الشرقية المتميزة وما تحمله من مشاعر حية متدفقة، وألوان زاهية ساخنة، وخطوط لينة ناعمة، واللوحة المنشورة على الغلاف - رغم كونها تفصيل ضئيل من لوحة كبيرة، فهي تعبير حقيقي لما يحويه أسلوب الفنان بكل دقائقه.

محمود الهندي

غاية الحق

فرنسيس فتح الله مرّاش
تقديم ودراسة : د. جابر عصفور

مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٠
مكتبة الأسرة
برعاية السيدة سوزان مبارك
(الأعمال الإبداعية)

الجهات المشاركة:	غاية الحق
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية	فرنسيس فتح الله مراش
وزارة الثقافة	دراسة وتقديم: د. جابر عصفور
وزارة الإعلام	الغلاف
وزارة التعليم	والإشراف الفنى:
وزارة الإدارة المحلية	الفنان : محمود الهندى
وزارة الشباب	المشرف العام :
التنفيذ : هيئة الكتاب	د. سمير سرحان

على سبيل التقديم

«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة، تلك الصيحة التي أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك» في مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة»، والذي فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر الذي كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ.

وفي مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع الثقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التي أصدرت في سنواتها الست السابقة «١٧٠٠» عنواناً فى حوالى «٣٠» مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير بمعدلات وصلت إلى «٣٠٠» ألف نسخة من بعض إصداراتها.

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة «مصر القديمة، للعلامة الاثرى الكبير «سليم حسن» فى «١٦» جزءاً إلى جانب السلاسل الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب والدينية والشباب، لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل.

د. سمير سرخان

تقديم

لا أذكر على وجه التحديد متى عرفت رواية «غاية الحق»
للرائد المجهول فرنسيس فتح الله المراش (١٨٣٥-١٨٧٤). وهي
الرواية التي نشرت للمرة الأولى في حلب سنة ١٨٦٥ ، فكانت
الرواية العربية الأولى التي نعرفها في العصر الحديث. وأحسب أن
بحثي عن جذور الاستنارة العربية وأصولها الحديثة هو الذي قادني
إلى اكتشاف الدور الذي قامت به مدينة حلب السورية، جنبا إلى
جنب القاهرة وبيروت، في تأسيس النهضة الفكرية العربية
وتأصيلها على السواء، ومن ثم إلى الحضور الرائد لرواية المراش
التي سبقت غيرها في التبشير بأفكار التقدم.

ولقد كان المراش واحدا من العقول الاستثنائية التي حلمت
بالنهضة، وسعت إلى تأسيس الحضور المحدث للمجتمع المدني
الذي كان أملا أكثر منه واقعا في الوقت الذي كتب فيه أمثاله
الذين لم يكفوا عن الحلم بالتقدم والتبشير به. وكانت وسيلتهم

فى ذلك استبدال العقل بالنقل ، والابتكار بالتقليد، والابتداع بالاتباع، والانفتاح على الدنيا الجديدة بدل الانغلاق على العالم القديم، ووضع كل شىء فى هذا العالم القديم موضع المساءلة.

ولذلك كان كل واحد من هذه العقول عقلا إشكاليا، يشير العواصف من حوله، ويصطدم بالأبنية التقليدية الجامدة التى لم تكف عن عرقلة مساعى التقدم وجهود النهضة. وهذا بالضبط ما كان عليه فرنسيس فتح الله المراش فى حلب، سواء حين اصطدم بالسلطة الفكرية الممثلة فى المجموعات التقليدية من رجال الدين المسيحى التى لم تعجبها حرته فى التفكير أو الإبداع، فاصطدموا به واتهموه بالإلحاد، ولكنه لم يخف من هجوم المكفراتية القدامى، وظل يناوش أفكارهم القديمة، عارضا أفكاره الجديدة عن دولة التمدن و غابة الحق وإثارة همم ذوى الاختراعات، والدعوة إلى المساواة بين البشر، والإلحاح على أولوية العقل فى اكتساب المعرفة وتأصيلها.

ولعل المراس فى ذلك كله - كما يقول الصديق جمال باروت فى كتابه عن «حركة التنوير العربية فى القرن التاسع عشر: حلقة حلب» - هو أول منور عربى يصوغ نظريته «العقد

الاجتماعى» و«الحق الطبيعى» على نحو مترابط، إذ إن هذه الصياغة تكاد تكون مفقودة فى الميراث التنويرى العربى الحديث. وتبدو أهمية ذلك فى أن المراث - فيما يؤكد باروت - أعاد صياغة أهم نظرية فى الثورة الفرنسية، تولى الجناح اليعقوبى شرحها، وحولها إلى فلسفة سياسية. وقد بدأ المراث من هذه الفلسفة ووسّع أفقها، بل أعاد إنتاجها بما يناسب واقعه المخصوص، تماما كما أعاد إنتاج فلسفة وإبداع الاستنارة الفرنسية التى تأثر بأعلامها، كما تأثر بشعارات الثورة الفرنسية التى دعت إلى الحرية والعدالة والمساواة.

وساعد المراث على الوصول إلى هذه الآفاق الفكرية التى سبق إليها ثقافته الفرنسية، وإقامته فى «باريس» التى جعل منها «شمسا يدور حولها فلك العالم البشرى». وقد ذهب إليها بعد أن تلقى تعليمه الأول فى حلب التى ولد فيها لأسرة حلبية رومية ملكية، إبان الحكم المصرى فى الشام. وقد ذهب إلى باريس عقب «قومة حلب» (١٨٥٠) وأقام فيها عاما وبعض العام. ومن الواضح أنه أتقن الإيطالية إلى جانب الفرنسية، وأن إتقانه اللغات الأجنبية فتح أمامه عوالم ظلت مغلقة أمام الكثيرين الذين لم يكونوا على ثقافته. وكان له من حداثة سنّه وعنفوان شبابه ما زاده

اندفاعا إلى اكتشاف عوالم الأدب التي تظل في حاجة إلى
الاكتشاف. ولم يقتصر على هذه العوامل وحدها، خصوصا بعد
أن جمع بينها ودراسة العلوم الطبية التي مضى في دراستها.
ولذلك جمعت ثقافته بين العلم والفن، ومزجت بين الإبداع
والتفلسف، الأمر الذي لم يجعله يقتصر على الشعر- الفن
التقليدي للمتأدبين - وإنما يضيف إليه الفن الذي أخذ يلتفت
إليه الأنظار في أوروبا، وهو فن الرواية.

ومهما يكن من أمر، فإن إقامة المراه في حلب لم تتصل
بعد عودته من رحلته الأولى إلى باريس، فقد ظل شوقه إلى مدينة
النور يخائله طوال سنوات الإقامة في حلب، إلى أن غلبه هذا
الشوق، وعاد به إلى باريس مرة ثانية سنة ١٨٦٦ ليتخصص في
دراسة الطب بعد أن تعلمه لمدة أربعة أعوام بإشراف طبيب إنجليزي
في حلب، حتى أصبح على حد تعبيره «طبيباً على رأى المعلم
وجهولا لدى نغول (فاسدى) المدارس». ولكنه أصيب بشلل
عصبى فى عينيه منعه من مواصلة دراسة الطب فى فرنسا، فعاد
إلى حلب التى تفاقم فيها المرض إلى أن فقد بصره نهائيا، وأخذ
يكتب بأسلوب الإملاء.

وسواء أخذنا بالرواية التي تقول إن المراث ولد سنة ١٨٣٥ وتوفي سنة ١٨٧٤ ، أو الرواية الأخرى التي يأخذ بها باروت من أنه ولد سنة ١٨٣٦ وتوفي سنة ١٨٧٣ ، فإن المراث على الروايتين قد مات شاباً، لم يكمل الأربعين من عمره، ورغم ذلك فإنه ترك ميراثاً متميزاً، يضم قصائده الشعرية التي يجمعها ديوانه، فضلاً عن كتابه «رحلة باريس» الذي صدر سنة ١٨٦٧ ، وذلك بالإضافة إلى كتبه الفلسفية التي عثرتُ منها على كتابه «شهادة الطبيعة في وجود الله والشرعية»، وهو رسالة صغيرة موجودة مع بقية كتب المراث في مكتبة مدينة الإسكندرية.

أما رواية «غابة الحق» فقد أصدرها فرانسيس فتح الله المراث سنة ١٨٦٥ ، وطبعها بمدينة حلب في المطبعة المارونية على نفقة إليان نقولا إليان أحد أذكفاء أغنياء حلب، فيما يقول عبد المسيح أنطاكي بك صاحب جريدة «العمران» الذي أعاد طبع رواية المراث للمرة الثالثة في مصر سنة ١٩٢٢ ، وهي الطبعة التي اعتمدتُ عليها بالدرجة الأولى، ولجأت في التأكد من بعض غامضها إلى العودة إلى الطبعة الأولى الحلبية والطبعة الثانية البيروتية.

ولم يحدثنا المرّاش عن الأسباب التي دفعته إلى كتابة روايته
الرائدة «غابة الحق». لكن الرواية نفسها تقول لنا - على نحو
ضمني - إن تأليفها مرتبط بأميرين. أولهما وعى المدينة المحدثّة
الذى انطوى عليه المرّاش، خصوصاً الوعى بمدينة حلب التى
تعددت أديانها وأجناسها، ووصلت فى علاقات التحديث إلى
الدرجة التى تأسست بها أنواع من الحواريات الفكرية والاجتماعية
التي كانت بمثابة النسغ التي استمدت منه «غابة الحق»
موضوعها الأساسى. وهو موضوع له علاقة بشعارات الثورة
الفرنسية عن الحرية والعدالة والمساواة، تلك الشعارات التى ظلت
تردد فى الأفتدة منذ انفجار هذه الثورة التى بدأت بسقوط سجن
الباستيل - رمز العبودية - سنة ١٧٨٩، والتي دعمت المبادئ
التي قام عليها إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة
١٧٧٦، وهى المبادئ التى أدت فى عمليات الممارسة، متضافرة
مع عوامل أخرى، إلى الحرب الأهلية الأمريكية (١٨٦١-
١٨٦٥) التى انتهت بهزيمة الجنوب وإلغاء الرق وبداية الحملة
الدولية لإنهائه فى العالم القديم.

ولا يغيب ذلك كله عن وعى المرّاش الذى كان يحلم
بعالم جديد، تتحقق فيه شعارات الحرية والعدالة والمساواة، ويتنازل

فيه السلطان العثماني عن رؤى العالم القديمة ليفسح السبيل إلى عالم واحد تتحقق فيه مملكة التمدن التي عشر عليها المراث في «غابة الحق» التي تخيلها على شاكلة أحلامه. وذلك هو الأمر الثاني الذي دفع المراث إلى الكتابة، سواء من زاوية التبشير بعالم جديد، أو توجيه النقد غير المباشر إلى ما هو سائد وينتمي إلى العالم القديم الذي حلم المراث بمجاورته والدخول في عالم جديد. ولم تكن المسافة بين قيام الثورة الفرنسية ونشر رواية المراث تتجاوز ثلاثة أرباع القرن، بل إن الرواية نفسها نشرت في السنة ذاتها التي انتهت فيها الحرب الأهلية الأمريكية، وتحمل في ثنايا فصولها أصداء الدعوة إلى تحرير العبيد، كما تحمل مبررات هذا الإلغاء الذي أصبح علامة على زمن جديد، زمن أخذ يتطلع إليه المراث، ويصوغ ما يوازيه رمزيا في روايته التي سبقت غيرها إلى دخول آفاق الرواية الحديثة.

ولم تكن «غابة الحق» بعيدة عن مسار الرواية الأوروبية التي عرفها المراث عن طريق ثقافته الفرنسية، وجنح إلى أشكالها الكلاسيكية ذات الطابع الفلسفي العقلاني، واقترب من نماذجها التعليمية الأولى بوجه خاص. وهي النماذج التي تتجاوزت بشكل

أو آخر مع الأشكال السردية التراثية التي كانت شائعة في زمن المراث. لكن رمزية «غابة الحق» التمثيلية، ومنحائها الإصلاحي، ووعيها المديني، ونزعتها الإنسانية، تجعلها أقرب إلى الرواية الأوربية الكلاسيكية التي عرفها المراث بالفرنسية، خلال سنوات عمره القصير، ذلك العمر الذي لم يتح له الانطلاق في مدى الأفق الروائي الواعد والصاعد على امتداد القارة الأوربية.

ولعل الإشارة الأخيرة يتضح معناها عندما نضع في اعتبارنا أن «غابة الحق» ظهرت بعد أن اكتملت للرواية الأوربية ملامحها، بفضل روائيين من طراز ديفو صاحب «روبينسون كروزو» (١٧١٩). التي نشرها بطرس البستاني بعنوان «التحفة البستانية في الأسفار الكروزية» بعد أن فرغ من ترجمتها عن الإنجليزية في الخامس عشر من نيسان (أبريل) سنة ١٨٦١ بمدينة بيروت. وكان ذلك قبل أربع سنوات فحسب من صدور رواية «غابة الحق». وأحسب أن المراث طالع ترجمة البستاني، أو سمع عنها، في الوقت الذي طالع أو سمع عن العلامات التأسيسية للرواية الأوربية التي تشمل روايات أمثال ماريثو صاحب «حياة ماريان» (١٧٣١-١٧٤١) وبريثو صاحب «مانون ليسكو» (١٧٣١) وريتشاردسون صاحب «بامبلا» (١٧٤٠) وغيرهم. ولكن يبدو أن

مزاج المراهق كان يقوده فى اتجاه الروايات الفلسفية التى كتبها أمثال جان چاك روسو صاحب «هيلوى الجديدة» (١٧٦١) وديدرو صاحب «الراهبية» (١٧٩٦) وفولتير صاحب «كانديد» (١٧٥٩). والمؤكد أنه لم يقع تحت تأثير أسلوب روايات القرن الذى عاش فيه، سواء كان المقصود كتابات أمثال ستندال صاحب «الأحمر والأسود» (١٨٣٠) أو ليرمنتوف صاحب «بطل من زماننا» (١٨٤٠) أو فلوير صاحب «مدام بوفارى» (١٨٥٧) التى نشرت قبل ثمانى سنوات من نشر «غابة الحق». ويمكن أن نضيف إلى ذلك أعمال بلزاك التى توالى من سنة ١٨٢٠ إلى وفاته سنة ١٨٥٠.

لقد اختار المراهق القالب القصصى التمثيلى ذى المرامي الفلسفية، وهو القالب الذى يجعله، روائيا، أقرب إلى سرديات فلاسفة التنوير من أمثال فولتير (١٦٩٤-١٧٧٨) وچان چاك روسو (١٧١٢-١٧٧٨) وديدرو (١٧١٣-١٧٨٤). ولم تكن «غابة الحق» بعيدة عن الأفق الفلسفى لهؤلاء، خصوصا فى نزعتها العقلانية الغالبة، تلك النزعة المسؤولة عن الإعلاء من شأن «العقل» وما يمثله على امتداد الرواية، والمتجاوبة مع النزعة

الإنسانية التى ترى فى الحرية أفقا للتمدن ووعدا بتحقيق أحلام الإنسان التى لا تعرف التمييز بين البشر على أساس من الجنس أو الدين أو الطائفة.

وأحسب أن القارئ الذى يطالع «غابة الحق» - بعد صدورها بما يقرب من قرن ونصف - سوف يسترجع أحلام النهضة التى جعلت من العقل والحرية حجر الزاوية فى مسعى التقدم، كما يسترجع معانى «دولة التمدن» التى لا نزال نحلم بوجودها المكتمل إلى اليوم. وسوف يجد القارئ فى الأسلوب الرمزى لهذه الرواية محاولة ماهرة لمراوغة الرقابة فى عصرها، ومحاولة ناجحة لإنطاق المسكوت عنه من الأفكار الجذرية فى خطاب النهضة، ومن ثم محاولة لإنطاق الشخصيات الرمزية بالأفكار الجديدة التى رأى فيها المراه سبيلا إلى استبدال التمدن بالتوحش، والتعقل بالتعصب، والتطلع إلى المستقبل بالانغلاق على الماضى الجامد.

ولا بأس لو احتمل القارئ - من أجل هذه الأفكار التى لا نزال نسعى إلى تأكيدها فى حياتنا - ثاقلا الإيقاع السردى، وتجريد الشخصيات التى تتحول إلى أمثولات ذهنية. وأضيف إلى

ذلك بعض معازلة أسلوب المراثى، وبعض الخصائص الأسلوبية التى ترجع إلى التقاليد الأدبية التى كانت سائدة فى منتصف القرن التاسع عشر. وهى تقاليد لم تمنع المراثى - رغم تأثره بها - من أن يستشرف أفقا جديدا من الكتابة والفكر، أفقا يجعل من «غابة الحق» عملا معاصرا لنا حتى فى انتمائه إلى زمنه، وفى سبقه الذى جعل من «غابة الحق» الرواية العربية الأولى التى نعرفها فى تاريخ الرواية العربية الحديثة.

وإذ أرجو أن يجد القراء فى هذه الرواية بعض ما وجدته فيها متعة، وما اكتشفته فيها من دلالات، حاولت صياغتها فى الدراسة التى جعلتها تمهيدا، فإنى أتقدم بالشكر إلى كل من عاوننى فى الإعداد لهذه الطبعة، وأخصّ تلميذى وزميلي الدكتور أحمد مجاهد الذى تولى إعداد النص القديم للطباعة الحديثة، وعمل على تصحيح ما رآه جديرا بالتصحيح فى النص القديم الذى حاولت الإبقاء على ملامحه دون تغيير يذكر.

غابة الحق،
حلم الدولة المدنية

غاية الحق: حلم الدولة المدنية

أحسب أن واحداً من أهم الأدوار التي لعبتها الرواية في عصر الإحياء، من حيث علاقتها بالتنوير في ذلك العصر، إنطاق المسكوت عنه من الأفكار الجذرية التي انطوت عليها طليعة العصر، سواء في انقطاع هذه الطليعة عن الثوابت الباقية من ميراث التخلف، أو تطلعها إلى وعود الزمن القادم بلوازم التقدم. وكان على الرواية، في أدائها لهذا الدور، أن تتعلم مراوغة القمع الخاص بعصرها، وأن تكتسب من خبرة الماضي الإبداعى مخاتلة التمثيلات الكنائية، ومداورة التوريات السردية. ولذلك استعانت بحيل أشباه الحكيم «بيدبا» في ترويض أشباه السلطان «دبشليم» بواسطة الأمثال التي اختفى وراءها أشباه ابن المقفع من الذين غامروا بإنطاق المنهى عن التصريح به.

وكما أفادت الرواية الإحيائية من خبرات تراثها الأدبى، من حيث هو تراث متميز بما أنجزه من بلاغة المقموعين، أفادت من إنجازات القص الأوربى الذى نقلت عنه تقنيات الرواية الأليجورية، أو رواية التمثيل الكنائى ذات اللغة الأيسوبية التى تنطق الخطاب المقموع فى المجالات السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية أو الدينية.

أداتها فى ذلك أقنعة الشخصيات الرمزية، وتمثيلات الأحداث التخيلية، وتوريات المواقف الموازية، فالرواية الأليجورية allegorical novel هى الرواية التى تقول شيئاً وتعنى غيره فى أبسط تعريفاتها، وتتحول أحداثها وشخصياتها إلى معادل رمزى مباشر لأفكار كاتبها، أو إشارة غير مباشرة لنماذج أو مواقف فى العالم الذى تتولد منه، معتمدة فى بناء أحداثها وشخصياتها على ما يشبه الاستعارة المكنية التى يراد بها لازم معناها وليس ظاهر معناها. ولأنها رواية لا تستطيع أن تشير إلى موضوعها إشارة مباشرة بسبب حواجز الرقابة الصارمة، فإنها تراوغ السلطة التى تناوشها، وتتحول إلى استراتيجية خطاب مقنوع، يتحايل على سلطات المنع فى المجتمع، ويناورها بتورياته السردية الملتبسة التى تومئ إلى مراميها الباطنة بواسطة القرينة الدالة.

والقاعدة فى الرواية الأليجورية ما قاله فرح أنطون (١٨٧٤-١٩٢٢) فى تقديم روايته «الدين والعلم والمال» التى ظهرت سنة ١٩٠٣، خصوصاً حين ذكر أنه هجر أسلوب المقالات والفصول المفرقة إلى أسلوب الرواية لأنه أجمع وأوعى، فضلاً عن كونه أشد تأثيراً وأحسن وقعا، مؤكداً أن اهتمامه بالمبادئ والأفكار فى استخدام هذا الأسلوب مقدم على اهتمامه بالحوادث والأخبار.

لكن دون أن يمنع ذلك من التزام ما تقتضيه الروايات من الوصف وتصوير العواطف والحوادث تصويرا طبيعيا، لأن فن الروايات فن نفسى فيما يقول، جماله وتأثيره متوقفان على حسن سبكه ولطف أسلوبه ودرس باطن الإنسان وأخلاقه درسا دقيقا. ولذلك فإن التوفيق بين الالتزام الفنى لتقنيات القص والالتزام الفكرى بعرض أفكار المؤلف هو الأصل السردى للرواية الأليجورية، لكن بما يضع الأفكار فى الصدارة دائما من السرد، حتى لو اضطر المؤلف إلى الجور على تقنيات القص المتصلة بتصوير الحوادث والعواطف الإنسانية، والتضحية بالكشف عن باطن الشخصيات من حيث هى شخصيات حية، وذلك فى سبيل الكشف عن مبررات انحيازه إلى الفكرة التى يقوم بتحسينها أو تقبيحها.

والمؤكد أن الطبيعة الفكرية للرواية الأليجورية هى التى تفرض قالبها الفنى، فتبتاعد بها عن القص الواقعى الذى يعتمد على الوقائع الحياتية الملموسة والأحداث المتعينة والشخصيات المحسوسة والعلاقات المشاكلة لعلاقات العالم الحى، كما تتبتاعد بها عن القص الوجدانى (الرومانسى) الذى ينطلق فى عالم الخيال طليقا، حيث يحلق الأبطال فى أفق مجنح من المشاعر والعواطف المرهفة أو الهشة. وطبيعى أن تلج الرواية الأليجورية على

الطابع الحوارى، نتيجة ما تبنى حوله من أفكار متصارعة واتجاهات متناظرة، فتتحول إلى مناظرات فكرية بين الأبطال، ومجادلات فلسفية بين الاتجاهات، وتعارضات فنية بين المواقف. أما الأبطال فهم أقرب إلى التمثيلات المجردة فى علاقات المجاز التى تشير فيها كل شخصية إلى فكرة بعينها. وتقوم كل شخصية على فكرة تؤديها، تلازمها وتدل عليها كما يلزم الاسم مسماه أو تدل الصفة على موصوفها. والنتيجة هى ما تتسم به الشخصية التمثيلية، عادة، من صفة واحدة مطلقة، هى علامتها وميسمها وسر وجودها. وفى الوقت نفسه، تبنى الأحداث على التقابل الحاد بين المواقف، فى موازنة التقابل بين الأفكار. ويعلو صوت الحوار على ضوت الوصف. ويتم تجريد المكان والزمان اللذين يتحولان إلى مطلق من الزمان والمكان، فيخلو كلاهما من التعيين أو الخصوصية إلا فى الإشارة إلى مناط التمثيل أو موضع الأمثلة من القص. ويخلو السرد من أية خاصية بلاغية تشد الانتباه إليه فى ذاته، ويغدو أقرب إلى الزجاج الشفاف الذى تعبره العين إلى ما وراءه دون أن تتوقف عليه فى ذاته، فالانتباه كله مسلط على الحوار الفكرى وحده.

ويبدو أن هذا هو السبب الذى دفع فرح أنطون إلى أن يقول فى مقدمة «الدين والعلم والمال» أنه أطلق على عمله اسم

«رواية» على سبيل التساهل، لأن العمل عبارة عن بحث فلسفى اجتماعى فى علائق الدين والعلم والمال فيما قال هو نفسه. وأتصور أن التردد فى التسمية يرجع إلى خصوصية الرواية الأليجورية من الزاوية التى أتكلم منها، والتى كان فرح أنطون، كما كان من سبقه من كتاب النهضة، واعيا بها الوعى كله، كما يرجع إلى أن هذا النوع من الرواية يغدو جافا - بدرجات متفاوتة بالطبع - فى أعين القراء الباحثين عن التسلية التى ليس وراءها سوى تزجية الفراغ. ولم يكن فرح أنطون أو غيره يريد هذا الطراز من التسلية، بل كان يريد أن يقتحم بالقص الآفاق الفكرية الصعبة، وأن يُعلِّمَ القارئ وينوره لا أن يسليه تسلية فارغة، فاختار - كما اختار غيره من الذين سبقوه - سبيل التمثيل والأمثلة، وطريقة «كليلة ودمنة» و«رسالة الغفران» حيث الأفكار التى تتحول إلى رموز، والآراء التى تعرض بواسطة المجازات، والرسالة الفكرية التى توصلها بلاغة الحوار. ولم يقتصر الأمر فى هذا السبيل أو تلك الطريقة على الموروث العربى القديم وحده، وإنما جاوزه إلى روايات العصر الحديث التى استخدمت التمثيل والأمثلة لأغراض موازية، متوسلة باللغة الأيسورية على سبيل التعليم الأخلاقى والدينى، أو الفرار من القمع الاجتماعى أو الاعتقادى أو السياسى.

ولذلك لابد من قراءة الرواية الأليجورية بوصفها رواية مجازية، الانتقال فيها من ملزوم المعنى إلى لازمه، وحركة القراءة فيها لا تتوقف على المعنى الأول المباشر إلا بوصفه دليلا على المعنى الثانى غير المباشر وتمثيلا رمزيا له، فالمعنى الأول المباشر - فى هذه الرواية - مخيلة تخفى وراء سطحها الظاهر ما قصد منها لأداء معنى باطن. والمعنى الباطن يتقنع بقناع المعنى الأول بكل أحداثه المبتدعة وشخصياته المخترعة، ويدخل معه فى علاقة دلالية صفتها الأساسية: واحدة الدال وواحدة المدلول. لكن بما لا يتناقض وجاذبية صراع الأفكار ورمزية صياغة المجردات وبلاغة التعبير عن القضايا الشائكة فى سرد يكتسى فيه الفكر أودية الفن، وتظهر الحقيقة من وراء المجاز، ويندفع القص دون وجل مقتحما المناطق المسكوت عنها من الخطاب المقموع لينطقها بما لا يقع تحت طائلة أنواع الرقابة.

والواقع أن الرواية الأليجورية، أو رواية التمثيل الكنائى، تحتل مكانة دالة فى مجالات القص فى عصر الإحياء، سواء على مستوى الوعى النظرى بأهداف القص ووظائفه التنويرية فى مجتمع تسعى طليعته إلى تأسيس ملامحه المدنية، أو على مستوى الممارسة العملية لفنون القص التى سعت إلى إنطاق المسكوت عنه من خطاب المجتمع. وبقدر سطوة ميراث التخلف فى علاقات

ذلك المجتمع، وتحول هذا الميراث إلى قوى قمعية تواجه محاولات التقدم والتحديث بالبطش والإرهاب، أخذت الرواية الأليجورية تمارس إبداعها بواسطة التمثيلات الكنائية التي يراد بها لازم معناها الذي هو الأصل فيها. والهدف نشر أفكار التقدم والتحديث في مداها المتحرر من التقاليد السلبية الجامدة، غير المخالف بالضرورة للموجب من التقاليد الحية، ومن ثم إنطاق المنهى عنه من الخطاب العقلاني الطليعى في المجالات السياسية والاجتماعية والفكرية والدينية والإبداعية. هكذا، أتاحت هذه الرواية من عناصرها ما ساعد المتمردين من أمثال أحمد فارس الشدياق (١٨٢٣-١٨٩٣) على مناوشة من خشى بأسهم، وأغان الحذرين من أمثال على مبارك (١٨٢٣-١٨٩٣) على نطق كل ما كان يفرق من نطقه على لسان شخصية «الخواجيا» التي ابتدعها.

وقد ظهر نوع هذه الرواية في عمل فرانسيس فتح الله المراث (١٨٣٩-١٨٧٤) الرائد، أقصد رواية «غابة الحق» التي كتبها في مواجهة ما أسماه «مملكة التوحش والعبودية»؛ وانحازت إلى «مملكة التمدن والحرية» منذ اللحظة الأولى التي كتبها فيها فرانسيس فتح الله المراث في منتصف القرن التاسع عشر، كما صاغت لأبناء مطلع القرن العشرين صورة المستقبل الواعد الذي

يطلق سراح العقل ، مؤسسا علاقة مغايرة بين « الدين والعلم
والمال » على نحو ما تجلّى في رواية فرح أنطون التي حملت
العنوان نفسه ، حين صدرت في مدينة الإسكندرية سنة ١٩٠٣ .

- ٢ -

ولأن العقل والحرية هما حجر الزاوية في التمدن فقد كانا
أول ما يقود إلى الاصطدام بالنواهي المترسبة من ميراث التخلف ،
خصوصا في السياقات التي تصل التقليد بالنقل والاتباع بالطاعة ،
وتجعل من التلازم بينهما أساس العبودية بمعناها الفردي
والجمعي . ولم يكن من قبيل المصادفة أن الرواية العربية الأولى ،
فيما يذهب عدد من الدارسين ، هي رواية « غابة الحق » التي
صاغها فرانسيس فتح الله المرّاش صياغة أليجورية ، موضوعة على
طراز « جحيم دانتي التلياني » بقلب خيالي نزع فيه المؤلف إلى
إيقاظ قومه العرب من غفلتهم ، فيما يقول عبد المسيح الأنطاكي
الذي أصدر الطبعة الثالثة من الرواية .

ويمضي الأنطاكي في التعريف بابن وطنه فرانسيس فتح
الله المرّاش الحلبي الذي كان شعلة من نار ، التهبت وأضاءت مدة
يسيرة في فضاء العرب ، وما لبثت أن انطفأت ، لأنه لم يعيش أكثر
من خمسة وثلاثين عاما ، ومات وهو فاقد البصر مبرّح الآلام ، بعد
أن ترك مقالاته في صحافة عصره مثل « الجنان » و « الجوائب » .

وترك مجموعة من الكتب التي تجعل منه واحدا من أهم رواد الاستنارة ومؤسسى النهضة العربية الحديثة، ومن أهم هذه الكتب - إن لم يكن أهمها، خصوصا فى السياق الذى أتحث فيه - كتابه «غابة الحق» الذى يصفه الأنطاكى بأنه أفضل ما تركه المُرَّاش. وقد جعله بشكل حلم حلمه، كأنه كان يخترق بفكره الثاقب حجب المستقبل المظلمة ليجد نور الحرية إلى قومه فتضىء لهم. وقد درس المُرَّاش الطب، وذهب إلى باريس أكثر من مرة، وتأثر بفلاسفة عصر الأنوار أعمق التأثر، وصاغ تأثره فى مقالاته التى رماها المتزمتون بالإلحاد أكثر من مرة فى عمره القصير، وجمع إلى الكتابة الشعرية الكتابة النثرية فى الدعوة إلى أفكار الاستنارة، فهو رائد من روادها الذين آمنوا بالعلم وسيلة لتجاوز الهوة بين الشرق المتخلف والغرب المتقدم. ولم يتردد فى صياغة أفكاره الواعدة بلغة لا تخلو من جسارة الخروج على بديعيات العصر، وتجريب أشكال جديدة من أنواع الكتابة وأجناسها، والانطلاق فى التعبير عن المفاهيم الجديدة، حتى لو خرج الأداء اللغوى على الأساليب المألوفة أو تعاضلت الجملة أو العبارة.

ولا أعرف المبررات التى دفعت صاحب جريدة «العمران» إلى تشبيه رواية «غابة الحق» بثلاثية دانتي أليجيرى (١٢٦٥-١٣٢١) الشهيرة «الكوميديا الإلهية» فلا وجه للشبه بين رحلة دانتي ما بين «الجحيم» و«المطهر» و«الفردوس» فى «الكوميديا

الإلهية» ورحلة المرأش بين أودية الخيال إلى «غابة الحق» ، فالرحلة الأولى على طراز «رسالة الغفران» أو «رسائل المعراج» التى تأثرت بها، والرحلة الثانية ليست رحلة بالمعنى المعروف ولكنها رؤيا على طريقة: «رأيت فيما يرى النائم». ووجه الشبه الوحيد الذى يصل بين ما كتبه دانتى وما كتبه المرأش هو الحس النقدى الذى يلجأ إلى تقنيات الأليجوريا allegory التى تنطق المنهى عنه من الكلام بما لا يغدو محلا للمؤاخذه السياسية والدينية والاجتماعية. وهذا النوع من المؤاخذه هو ما دفع المرأش إلى إبداع رؤيا هى نوع من اليوتوبيا السياسية والدينية والاجتماعية، أطلق فيها العنان لأفكاره التى نطقها من وراء أقنعة الرموز، حالما بأن يستبدل مملكة «التمدن والحرية» التى تخيلها بمملكة «التوحش والعبودية» التى عانى منها.

ومهما يكن من أمر، فإن تقدير المرأش للعقل، كانتسابه إلى النزعات العقلانية، دفعه إلى أن يضع الفيلسوف موضع الفقيه التقليدى بالقرب من مجلس الملك فى المملكة التى حلم بها، فأنزله أرفع منزلة فى تراتب المعرفة التى أعاد إليها صفاتها العقلية، بعيدا عن سطوة أتباع النقل والتقليد، وذلك أثناء تطوافه بأودية التأملات، طائرا على أجنحة الأحلام التخيلية ما بين مشاهد الغابة الرمزية للحق، حيث المملكة التى تتمثل بها الحكمة، والفيلسوف

الذى يتمثل فيه العقل. وكلاهما محيط بالملك الذى يجسد الحرية بحضوره الرمزي في مملكة التمدن التى هى مملكة الحرية. وقد انتصرت هذه المملكة على مملكة التوحش والعبودية، مؤكدة صعود العلم الذى هو الفاعل الأعظم لتثقيف العقل، والسبب الأهم لتشييد التمدن والعمار. ولا نصحو مع المرأش من حلم «برية الحرية» فى «غابة الحق» إلا بعد أن تنطبع فى أذهاننا تعارضاته الثنائية التى تقابل بين العلم والجهل، التقدم والتخلف، العقل والتقليد، التسامح والتعصب، الحرية والعبودية، النظام والفوضى، العدل والظلم، رجل الفكر ورجل السيف. وكلها ثنائيات ينحاز المرأش إلى أوائلها دون ثوانيتها، مؤكدا تطلعه صوب الأفق الواعد الذى خايل الطليعة المستنيرة التى تولت تأسيس فكر مطلع النهضة العربية.

وتحدد الشخصيات الإيجابية لمملكة التمدن بغابة الحق فى خمس شخصيات. أولاها الملك الذى نراه للمرة الأولى متوجا بتاج مكتوب على إكليله «يحيا ملك الحرية». وثانيتهما زوجه الجميلة التى نلمح على إكليلها الذهبى عبارة «تحيا ملكة الحكمة». يعينهما على حماية شؤون المملكة وتدير أحوالها: قائد جيش التمدن الذى يحمى المملكة من مطامع الأعداء. وإلى جانبه وزير السلام الذى يعين الملك على تدبير أحوال السلم. أما

الشخصية الخامسة فهي شخصية الفيلسوف الذى يقوم بدور العقل لقادة مملكة التمدن. وأول ما يمكن أن يستنتجه القارئ من مجاورة هذه الشخصيات هو غلبة العنصر المنسوب إلى العقل، خصوصا فى جمعه بين الملكة والفيلسوف والوزير فى علاقة واحدة، هى علاقة النزوع العقلانى فى تدبير الأمور. ومن هذا المنظور، تتكامل «الحرية» التى يرمز إليها الملك ويجسدها فى مملكته مع «الحكمة» التى تمثلها الملكة، فتغدو حرية عاقلة لا تندفع إلى مهاوى الفوضى، أو يدفعها الغضب أو الحماسة إلى التعجل فى إصدار القرارات. وذلك هو الدور الذى يؤديه الفيلسوف الذى ينطق دائما فصل المقال فى «غابة الحق».

وبالطبع، لا يدفعنا المראش إلى التعامل مع شخصياته بوصفها شخصيات واقعية، أو بوصفها شخصيات تخيلا حياتها الروائية الخاصة، فهى شخصيات تجريدية منذ اللحظة الأولى، حضورها أقرب إلى الحضور الرمزي الذى يشير فيه الرمز إلى مرموزه إشارة مباشرة. والمهم فى هذا النوع من الرموز طابعه التعليمى الذى ينقلنا من المجاز إلى الحقيقة، بعيدا عن تعدد الدلالة أو تعدد مستويات الرمز الذى ينأى بنا عن تأمل الأفكار المباشرة التى يريد القاص توصيلها. هذه الأفكار هى مناط القص ومقصده الفورى فى التمثيل الكنائى الذى ينقل الأفكار إلى الأفهام بما يغدو دليلا عليها، مراوغا عوائق القمع

الرقابى والحجر الخطابى. ولا بأس لتحقيق هذا الهدف من الاعتماد على الحوار الذى يحيل الرواية إلى خطب فلسفية ومناظرات فكرية، فالمهم هو التوصيل المباشر للأفكار من وراء أقنعة الشخصيات التى هى - فى حالة «غابة الحق» - مرتبطة بعلاقة التضاد بين مملكة التمدن والحرية من ناحية، وغيرها من الممالك المجاورة أو المعادية من ناحية ثانية.

ويدور المغزى التمثيلى للرواية حول ثلاثة أشكال من التعارض الذى يتولد عنه توتر سردي أشبه بالصراع، يصل الشكل الأول بين مملكة التمدن والحرية من ناحية ومملكة الروح من ناحية مقابلة. ويقابل الشكل الثانى بين مملكة التمدن والحرية ومملكة التوحش والعبودية. أما الشكل الثالث فيدور داخل مملكة التمدن نفسها، ما بين الفيلسوف الذى يتجسد فيه عقل السلطة المدنية الخالصة وقائد جيوش الدولة الذى يرمز إلى السلطة العسكرية أو الأجهزة القمعية للدولة إذا استخدمنا الرطان المعاصر. والبداية والنهاية فى هذه الأشكال هى «دولة التمدن» التى تصل الحرية بالعقل، والعقل بالحكمة، والحكمة بالعلم، والعلم بالصدق والتسامح، فتلك هى القيم الإيجابية الأساسية التى تقابل القيم السلبية لنقائص التمدن التى تنتسب إلى مملكة التوحش والعبودية، وتصل ما بين العبودية والجهل والخرافة والضعينة والكذب والخيانة والنفاق.

والشكل الأول للتوتر السردى فى رواية «غابة الحق» التى استهل بها فرانسيس فتح الله المراثى (١٨٣٦-١٨٧٤) مسيرة الرواية العربية هو شكل مبعثه تصادم التقدم الصناعى والإيمان الروحى، فى سياق يمكن أن يقابل بين الروح والبدن، العلم والدين، امتلاك الطبيعة والسيطرة عليها مقابل الشعور بها والحدس الصوفى بما وراءها. وهو تصادم ينشأ عن ما قد يترتب على تقدم المدنية من عادات سلبية، وما قد ينجم عن ازدهار العلم من شعور بالهيمنة على الكون، ومن ثم تولّد نزعات مادية لا تعباً بالأديان، أو ألوان من التطرف الأخلاقى الذى ينجم عن ما يمكن أن تصل إليه الحرية الفردية لو نخلت من معنى المسؤولية.

وتؤكد «غابة الحق» هذا التصادم بطرائقها المجازية، حين يصل تتابع السرد إلى النقطة التى أوشكت معها مملكة التمدن والحرية على الاشتباك فى حرب مع مملكة الروح، وذلك بسبب وشاية الواشين، وتطرف رغبات الذين يجاوزون الاعتدال إلى الإفراط. ويهم ملك التمدن والحرية بإصدار أوامره إلى قائد جيوش التمدن بالانقضاء على مملكة الروح ومحاولة القضاء عليها، ولكن الفيلسوف ينهاه عن شن الغارة، مؤكداً له أن «هذه المملكة ما علّمت قط، ولن تعلّم، إلا ما يقود الناس إلى نوال السعادة

الحقيقية... وجميع تعاليمها مأخوذة من الكتاب المعصوم الذى لا ينكره إلا أهل الضلال المبين». ويضيف الفيلسوف ما يشرح به للملك قوة هذه المملكة التى لا يمكن هزيمتها، موضحاً له أنه إذا كانت دولته قائمة بالأبدان فالمملكة التى يوشك أن يعتدى عليها ثابتة بالأرواح، ومن المستحيل قيام البدن بدون الروح. ويزيد الفيلسوف على ذلك ما يوضح طبيعة الحكم فى مملكة الروح بقوله: إنه إذا كانت هذه المملكة تمتد سلاسل سطوتها إلى أعماق القلوب، فليس الهدف من ذلك إلا إيقاع التهديد، وإثارة الخوف فى السرائر والضمائر الشريرة، وهذا لا يعنى الاستيلاء على النفوس أو الضمائر بما ينفى عنها حريتها، «فلو لم تكشف هذه المملكة حجاب غفلات البشر عن المستقبل، وتظهر لهم ما يكمن فيه من المخاوف المستعدة لابتلاعهم، من كان يمكنه ردع الغنى عن الفقير؟ ومن كان يستطيع رد جماح القوى عن الضعيف؟ ومن كان يحسن تقييد رجل السارق والقاتل؟ ومن كان يقدر على قمع ثوران الزانى؟ ومن كان يمكنه قطع لسان شاهد الزور؟ وبالإجمال من كان يمسك العالم البشرى عن تمزيق بعضه البعض».

وتصوغ هذه الأفكار نظرة عقلانية إلى الدين يمكن أن نجد بسطاً فلسفياً خالصاً لها فى الكتاب الذى خلفه المرأش بعنوان

«شهادة الطبيعة في وجود الله والشرعية». وهو كتاب في إثبات الألوهية بطرائق عقلانية، تكشف عن نزعة كاتبه الأساسية، تلك النزعة التي تستبدل الاتباع بالابتداع، والعلم بالخرافة، وذلك على نحو لا يتعارض فيه الدين بتأويله العقلاني مع العلم، بل يتضافر الاثنان في تأكيد مفهوم الانتظام في الكون، وحث الإنسان على السيطرة على الطبيعة التي تسلم زمامها إليه بفضل ما يبتكره العلم من مخترعات، وما يضيفه إلى العقل من معارف. وهي نزعة تسعى إلى المصالحة بين الأطراف التي يحسبها الكثيرون متعارضة أو متناقضة. والسبيل إلى ذلك وصل التمدن بالدين ووصل الروح بالبدن، وتخليص الدين من التعصب الذي تلصقه به الممارسات البشرية التي تنغلق على نفسها. وفي الوقت نفسه، تفنيد الاتهامات التي يوجهها ملك التمدن إلى مملكة الروح، ومن ثم رد القول بأنها مملكة تتصرف كثيرا بما يضاد سياسة التقدم والحرية، وإنها لا تكف عن بث التصورات الباطلة في عقول الناس لكي تنهض بذلك تصديقات سخيفة، وإنها لا تكل في زرع الشقاق والفتن «حتى إن أكثر الحروب التي جرت في الدنيا كانت مسببة عن أفعالهم على ما قيل».

واستراتيجية الدفاع التي يعتمدها الفيلسوف في نقض الاتهامات الموجهة إلى مملكة الروح بسيطة للغاية. تبدأ وتنتهي من

إقامة نوع من الاتحاد المضمّر بين «الدين» و«الروح» التى هى من أمر ربى، فالروح هى الدين فى حاجة الفيلسوف، والعكس صحيح بالقدر نفسه. والعلامة الأولى على ذلك ما يؤكده الفيلسوف من أن مملكة التقدم لم تقم إلا منذ قيام تلك المملكة القديمة، الأمر الذى يعنى التلازم بين نشأة الديانات ونشأة الحضارات التى أفضت إلى تمدّن البشرية. والعلامة الثانية هى نفى أراجيف المرجفين عن الدين بردها إلى «المصلحة الخصوصية التى من شأنها أن تهدم بناء المصالح العامة». ويضيف الفيلسوف إلى ذلك التنفيذ المنطقي للدعوى الباطلة، واحدة واحدة، مؤكداً أن مملكة الروح تهدف إلى أن ينال البشر السعادة الحقيقية، وذلك لأنها من جنس الدين والدين من جنسها. يثبت ذلك أن كل تعاليمها من الكتب المعصومة المقدسة، وأنه لولاها لانفك جماح الطباع المهلكة داخل الإنسان، واستوى الإنسان والبهيمة.

ولا يهاجم هذه المملكة - فيما يقول الفيلسوف - سوى الذين يتأذون من نواهيها، ويريدون ممارسة الحرية إلى مدى الفوضى. ويوضح الفيلسوف ذلك بقوله: «إن الإنسان لانطباعه على السوء ينسب جميع المعاصي والقبائح لمن ينهى عنها ويوبّخ مرتكبيها». وقد حاول أمثال هؤلاء الذين طبعوا على السوء تدمير مملكة الروح والقضاء عليها، لكنهم لم ينجحوا فى ذلك، ولن

ينجح غيرهم مهما كانت قوته «لأن يد القدرة ممتدة دائما إلى مساعدتها وإغاثتها حتى لا يمكن لنفس أبواب سقر أن تقوى عليها». ولا تعنى تلك الكلمات تقبل كل ما يقال أو يفرض على الإنسان باسم هذه المملكة، فما أكثر الذين ينطقون باسمها وهم أبعد ما يكونون عن جوهرها السمع، وما أكثر الذين يبررون بها جرائمهم فى كل مكان وزمان. ولذلك يجب التمييز بين المملكة فى نفسها (من حيث ملازماتها للتمدن والحرية ملازمة الروح للجسد) وما ينسبه البشر القانون إليها، أو ما يبرر به المتعصبون قبيح فعالهم، أو يخایل به المتزمتون سلامة تطرفهم، تحقيقا للمصالح الذاتية الزائلة لا غير، فالأصل فى هذه المملكة الخالدة هو دفع الإنسان إلى تحقيق سعادته القصوى فى الدارين، ومن ثم تشجيعه على المضى بالعقل إلى غايته الطبيعية، والاستعانة بالعلم الذى هو أداة التمدن ووسيلة الارتقاء البشرى إلى عالم من السمو الذى لا حد له.

هكذا، يتصالح الدين والعلم فى «يوتوبيا» المرأش، وتتكامل مملكة التمدن ومملكة الروح فى تحقيق أسمى الغايات، ومن ثم الارتقاء بالإنسان من مستوى الضرورة إلى الحرية، ومن التخلف إلى التقدم، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلم إلى العدل، ومن الفوضى إلى النظام. وتغدو مملكة الروح عوناً لمملكة التقدم فى

مواجهة الخطر الذى يهدد علاقتهما بالفصام. وتفرغ مملكة التمدن للقضاء على نقيضها الذى يعنى وجوده نفى وجودها. أقصد إلى مملكة التوحش والعبودية التى تمثل الجانب المضاد فى علاقة الصراع الأساسى الذى تدور حوله «غابة الحق». ومملكة التوحش والعبودية هى المملكة التى بادرت مملكة التمدن والحرية بالعدوان، فنهض لها جيش التقدم المظفر، وانتصر عليها، وقضى على العدد العديد من جنودها، وأسرقادتها. ويكاد الأمر ينتهى بأن يعمل الملك بما رآه قائد قواته من ضرورة القضاء على هذه المملكة قضاء مبرما، واستئصال وجودها بما لا يترك لها أثرا. ولكن ملكة الحكمة تنصح بغير ذلك، وتستعين بالفيلسوف (العقل) على إقناع الملك بما اقترحته عليه. ويدعو كلاهما الملك إلى أن يأمر بمحاكمة قادة التوحش ورموز العبودية، والإبقاء على سكان المملكة، لكن على أن يتعهدهم من يقومون بتعليمهم وتبصيرهم وتهذيبهم، ومن ثم الانتقال بهم من حال التوحش إلى حال التمدن، ومن العبودية إلى الحرية. والأصل فى ذلك إيمان الملكة (الحكمة) والفيلسوف (العقل) بأن الإنسان يمكن تغيير أخلاقه وعاداته بتغيير شروط الحياة المادية والمعنوية التى يحياها، والتى هو ثمرة من ثمراتها. وبالطبع، يجد الفيلسوف والمملكة الدعم الأول من وزير السلام الذى يؤمن بأهمية السلام لدفع عجلة التقدم، ولكن دون أن يعنى ذلك الضعف أو الذلة، فوزير

السلام يؤمن بما تؤمن به الملكة والفيلسوف من أن القوة لازمة لحماية الخير والحق والجمال في هذا الكون، والعقل لا يفلح في كل الأحوال في الانتصار على نقائصه بالحكمة والموعظة الحسنة، ولذلك تدعو ملكة الحكمة ملكها إلى أن يستحضر إليه الملك المهزوم مع أهم أعوانه، ويقرر عليهم شرائع وقوانين جديدة، يسلكون بموجبها، والتشديد عليهم بالصرامة اللازمة. وفي الوقت نفسه، يجعل لكل منهم مناظرا من طرفه.

وبعد أن ينتصر صوت الملكة (الحكمة) والفيلسوف (العقل) ووزير السلام، ويقتنع الملك بحججهم، يستدعى رموز مملكة العبودية وقواد الشر. فيأتي ملك العبودية بصحبة قائد الجهل، وقائد الكبرياء، وقائد الحسد والطمع، وقائد البخل، وقائد الضغينة، وقائد النميمة، وقائد الكذب والنفاق، وحامل بيرق الخيانة. ويضع الملك المنتصر أمام كل واحد منهم نقيضه من مملكة التمدن والحرية. وتطلب ملكة الحكمة من الفيلسوف أن يشرع في الخطاب علنا، كاشفا عن آثام هذه الرموز، مفسدا مخايلاتها، كما تأمر قائد جيش التمدن أن يتمنطق بسلاح العدل، ويقف على رأس ملك العبودية. وتبدأ المحاكمة التي لا نسمع منها سوى ما يقوله الفيلسوف عن آثام العبودية، وعن الحرية التي فطر الله عليها الإنسان منذ أن خلقه حرا. وينتقل

الفيلسوف من هجومه الطويل على العبودية، ليتبعه بالهجوم على الجهل الذى هو أنحبث الأرواح الشريرة التى تفسد فى الأرض، وتعُضدُ به يدٌ وتُخربُ أبنية العلم. وينتقل الفيلسوف إلى آفة الكبرياء التى تجعل البشر سالكين تحت نير العبودية لأنها تتركهم عديمى الحرية فى تميم مقاصدهم وواجباتهم. ويعرج على روح الحسد والطمع الذى كثر شره وعظم ضرره، خصوصا بعد أن تحول إلى آلة يفتك بها الناس بعضهم ببعض. وينتقل الفيلسوف إلى البخل، والضعينة، والنميمة، والكذب والنفاق، لا يترك نقيصة تتصل بهذه المثالب الأخلاقية إلا وذكرها، مؤكدا الدور الذى تلعبه فى تدمير الحياة الإنسانية والقضاء على أحلام الكمال الإنسانى.

ويبدو الفيلسوف من هذا المنظور كما لو كان يدافع عن أخلاق التمدن، ويؤكدها بذكر نقيضها والكشف عن مساوئه، مبرزاً بذلك أهمية المبادئ الإنسانية وقيمها التى تنطوى على معانى الحق والخير والجمال. ودفاعه الطويل عن أخلاق التمدن يجعل منه فيلسوفاً أخلاقياً إلى جانب كونه فيلسوفاً عقلانياً. وكل صفة من هاتين الصفتين وجه للأخرى فى الكشف عن النزعة العقلانية الأخلاقية، أو نزعة الأخلاق العقلية التى ينطوى عليها هذا الفيلسوف أو يجسدها بكلماته. ولذلك يبدو دفاعه الطويل

عن الحرية وعن التمدن دفاعا عقلانيا بقدر ما هو أخلاقي،
والعكس صحيح بالقدر نفسه. وذلك وضع لا يتعارض مع تكوين
المرأش الذى حلم يتمدن يخلق بجناحي العلم والدين، وينشر
استنارته بأنوار العقل الذى لا تتنافر فيه الحرية والأخلاق.

ولم يكن هذا الحلم بعيدا تماما عن أفكار الثورة الفرنسية،
خصوصا من المنظور الذى يجعلنى أؤكد أن وقفة المرأش المتأنية
على العبودية لا تكتسب أهميتها فى خطابه الطويل إلا بالإشارة
إلى التأثير بمبادئ الحرية والإخاء والمساواة التى أشاعتها الثورة
الفرنسية، وأكدتها حركة تحرير العبيد التى وصلت إلى ذروتها مع
الحرب الأهلية الأمريكية. وقد تضافرت أفكار الثورة الفرنسية مع
شعارات تحرير العبيد فى أمريكا بما أشاع هذه الأفكار والشعارات
على امتداد العالم بدرجات متفاوتة، لكن بما أدى إلى وجود قوى
دولية أخذت على عاتقها فرض تحرير العبيد على أرجاء
(المسكونة) المعمورة، الأمر الذى انعكس على العالم كله، وفرض
على المرأش أن يتخفى وراء قناع الفيلسوف الذى ينطق صوته،
ويستهل كلامه إلى رمز العبودية على النحو التالى:

«اعلم يا ملك العبودية أن جميع شرائعك

وأحكامك التى كنت توسوس بها فى صدور الناس

قد سقطت الآن مبانيها، ودثرت أصولها، ولم يبق

لها أثر فى جميع العالم. وكل ملوك الأرض قد نهضوا لك معالمها. ولكن لم يزل بعض الناس إلى الآن متمسكين ببقية خبيثة من نواميسك التى قد نشرتها بينهم منذ قام هذا العمران، وما هى إلا استعباد الأقوياء للضعفاء من بنى البشر. فمن المعلوم لدى العموم أن الطبيعة البشرية قد خلقت فى كمال الحرية الأدبية، وأن خالقها ذاته عز وجل قد منحها هذه النعمة الجليلة عندما أطلق لها عنان الاختيار بين الماء والنار، واضعاً فيها معرفة الخير والشر، ومبدعاً فى سجيته حركة الميل إلى هذا والصدود عن ذاك. فمن أين يسوع لبنى هذه الحرية الإنسانية أن ييحبوا تمزيق جلبابها بأنياب الأغراض؟!».

ولا يكتمل معنى هذا الدفاع عن الحرية، أولاً، إلا بالإشارة إلى «بعض الناس» الذين ظلوا متمسكين ببقية خبيثة من نواميس الرق البشرى. يشير المُرَّاش بذلك إلى وجود من كانوا لا يزالون يحتفظون بعبيدهم على امتداد أقطار الخلافة العثمانية إلى أيام السلطان عبد العزيز الذى انفصلت على أيامه مصر عن الخلافة (الإمبراطورية) العثمانية. وقد بقى هؤلاء على عوائدهم القديمة،

لا يريدون تغييرها، فمنعوا الحرية عن عبيدهم بعد أن أصبح تحرير العبيد شعارا عالميا وواقعاً فعلياً. والطريف أن المُرَّاش في هجومه الرمزي على هؤلاء يلجأ إلى التمثيل داخل التمثيل، أو القص داخل القص، خصوصاً حين يأمر وزير السلام الزنجي ياقوت بأن يقص على الحاضرين قصته. ويروي المحارب الأسود كيف اختطفته قافلة من فلاحى مصر فى برية السودان هو وأخ له، وقتلت أمه، قبل أن يجاوز عمره عشر سنين ولم يبلغ عمر أخيه الثمانى. وظل كلا الأخوين يعيش فى قيود العبودية، إلى أن قيض لهما دخول المدرسة العسكرية فى الأستانة والتخرج منها جنديين فى جيش التمدن الذى فتح لهما باب الترقى. وبعيدا عن اللمز فى «فلاحى مصر» الذين خطفوا الطفلين من برية السودان، فلا أعرف شيئاً عن فلاحين مصريين تاجروا فى الرقيق، فإن الأهم فى الحكاية التمثيلية هو تأكيد معنى الحرية، وإبراز لوازمها التى تفرض عدم التمييز بين مواطنى مملكة التقدم والحرية أو أى مملكة ترفع شعارات التقدم أو الحرية علامة عليها، ومن ثم تأكيد المساواة بين المواطنين دون اعتبار للعرق أو اللون أو الجنس أو الثروة أو الفئة أو الطائفة.

ويتبع ذلك تأكيد المجالات الأخرى للحرية التى لا تتجزأ فى علاقتها بشروط التقدم، سواء من منظور «الحرية الأدبية» أو

«الحرية الفكرية» وما يصاحبهما من إمكان الحرية السياسية. وعلينا أن لا ننسى في هذا المستوى من القص الحرية التي ينطق بها كل فرد حول الملك، والسماحة العقلية التي يقابل بها الملك المختلفين معه، داخل مملكه التمدن التي لا معنى لها بعيدا عن الحرية التي هي شرط وجودها الأول. وأحسب أن اقتران هذه الحرية بالحكمة، أو زواج الملك بالملكة، لا يؤكد الرابطة الوثيقة بينهما في مجال الفكر فحسب، وإنما يسقط أولهما على ثانيهما، والعكس صحيح بما يجعل من الحرية شرطا لازدهار الفكر واستمرار تقدمه وتوالده. ولذلك يغدو حديث الفيلسوف عن العبودية سابقا على حديثه عن الجهل، كما لو كان الثاني سببا للأول ونتيجة من نتائجه، فالعبودية تغييب للحرية في كل مجالات الحياة والفكر، والجهل سبب من أسباب هذه العبودية في اقترانها بالتخلف واعتمادها على الجهل. ولذلك يصف الفيلسوف «الجهل» بأنه «الأصل الأول الذي منه قد نشأت فروع البدع والخرافات التي تجعل البشر عبيدا لأهوائهم وأباطيلهم، وتخرمهم لذة حرية الحياة».

وبقدر ما يقود الجهل إلى الحديث عن نقيضه العلم، ووضع لوازم الأول مقابل لوازم الثاني، فإن تقابل النقائص يفضي إلى الكشف عن الأسباب التي أدت إلى أن «يتلأأ محيا الغرب»

وأن يظلم «جبين الشرق» إلى الدرجة التي يصفه بها المرّاش بقوله «فكأن الشرق باب للدجى». وعند هذا المستوى، ندخل فى تعارض جديد، مضمّر، بين أسباب تقدم الغرب الذى اقترن بصفات التمدن والحرية، وتخلف الشرق الذى التصق بلوازم العبودية من جهل وكبرياء أجوف ونفاق لا يفارق بقية مثالب التخلف التى لا بد من القضاء عليها، فذلك هو الشرط الأول لإقامة حلم التمدن والحرية الذى تجسده مرافعة الفيلسوف الذى يكشف عوار رموز التوحش أو التخلف بلا فارق.

واللافت للانتباه أن رواية «غابة الحق» تصل إلى نهايتها مع خاتمة مرافعة الفيلسوف الذى يتولى دور الادعاء فى محاكمة رموز مملكة العبودية. ويعنى ذلك أن الرواية تنتهى دون أن نعرف نتيجة المحاكمة وما أسفرت عنه من أحكام. قد نبرّر ذلك بأن النتيجة معروفة سلفاً والأحكام متوقعة ابتداءً، ولكن ترك النهاية مفتوحة على هذا النحو تقنية مقصودة، متولدة عن علاقات وشروط الواقع الفعلى الذى عاش فيه المرّاش، والذى يلعب القص التمثيلى دوره الرمزى فى مواجهة تخلفه، تأكيداً للمعانى والمبادئ والقيم التى يفتقر إليها هذا الواقع ويخلو منها. والمقصد من تقنية النهاية المفتوحة، على هذا النحو، هو دفع القارئ التاريخى الذى كان يخاطبه المرّاش إلى أن يدنّى بطرفى المشابهة إلى حال من

الاتحاد، ويضع العالم الفعلى الذى يعيشه موضع العالم التمثيلى، أو العكس، ويمضى هو فى المحاكمة إلى نهايتها، ومن ثم إلى الحكم الذى ينبع منه ويصدر عن وعيه الذى استنار بالتمثيلات الكاشفة. والنتيجة هى انفعال الوعى الذى يمكن أن يندفع إلى الفعل، ويسهم فى تغيير الواقع الفعلى فى اتجاه حلم التمدن والحرية. وعندئذ، يحقق التمثيل الكنائى (الأليجورى) هدفه المرتبط بتعليم القراء ميزات القيم والمبادئ التى يذغوهم إليها بمقارنتها بنقائضها، خصوصا على طريقة الضد يظهر حسنه الضد.

— ٤ —

ولا تفارق رسالة «التمدن والحرية» الموجهة إلى القارئ فى «غابة الحق» حلم الدولة المدنية الذى تسعى الرواية إلى تأسيسه، بعيدا عن سطوة العسكر الذين يفرض عليهم تراتب نظامهم النفور من الاختلاف والبعد عن التسامح، خصوصا فى حالات الضبط والربط، ومن ثم التعارض مع طبيعة الفكر الذى يصوغه الوعى المدنى لدولة التقدم والحرية. وهو الوعى الذى يتجسد فى رمز «الفيلسوف» فى الرواية التى تضعنا - نحن القراء - فى الموضع الذى نشهد منه المواجهة بين الفيلسوف وقائد الجيش، خصوصا بعد أن بسط الأول للملك (فى الفصل الرابع) العلاقة بين

السياسة والمملكة، فوجد عينيَّ القائد متقدتين بلهب الغضب،
ووجهه مبرقعا بسحابة الغيظ، وأرجع ذلك إلى الطبيعة العسكرية
«الناجمة عن مواقع الحروب».

ولا نترك الفصل الرابع إلا وبدأ الحوار بين الاثنين معبرا
عن شكل الصراع الذي يدور، عادة، بين عقل السلطة المدنية
الذي يمثله الفيلسوف والسلطة العسكرية التي يمثليها قائد
الجيوش. وتبدأ المواجهة حين يذهب الفيلسوف إلى القائد ليثنيه
عن إصراره على استئصال كل المنتسبين إلى مملكة التوحش
والعبودية. ولا يفوت الروائي - في هذا المقام - تأكيد غضب
القائد من قرار الملك بإرجاع العصاة إلى أوطانهم ومملكتهم بعد
محاكمتهم. وهو يرفض هذا القرار ويرى أن هؤلاء القوم محتالون
منافقون ليس لهم ذم ولا عهد تربطهم. ويحاول الفيلسوف أن
يقنع قائد الجيش بأن الحكمة تقتضي العمل على تغييرهم بدل
استئصالهم، مؤكدا أنه متى شاعت بينهم شرائع التمدن، وطفقوا
يتعلمونها منذ نعومة أظفارهم، وقام عليهم نظار ومنشاعدون من
طرف قائد الجيش، فإنهم لابد أن يفارقوا تلك الخصال. ولا
يعترف الفيلسوف بعائق طول الوقت الذي يلزم لتحقيق ذلك،
فالمهم هو الإمكان الموجب في المستقبل الذي لا يمكن أن
يتحقق إلا بتمكين دعائم التقدم الخمس.

ويطلب القائد من الفيلسوف أن يشرح له هذه الدعائم،
فيشرحها في فصل كامل (الفصل الخامس) هو أطول فصول
«غابة الحق». ويبدأ من تعريف التمدن في اللغة، وهو الدخول في
المدينة، وفي الاصطلاح ناموس يرشد الإنسان إلى تجويد أحواله
الطبيعية والأخلاقية. ويقوم هذا الناموس على تهذيب السياسة،
وتثقيف العقل، وتحسين العادات، وإصلاح المدينة، وأخيراً: المحبة.
أما إصلاح السياسة فيبدأ من الصفات المثالية التي يجب توافرها
في الشخص الذي يتعاطى السياسة، وهي، بدورها، صفات
الحاكم الصالح الذي يستطيع أن يعدل بين أبناء شعبه الأحرار،
ويقودهم من نصر إلى نصر في مدى التقدم. ويضيف الفيلسوف
أهمية المساواة بين البشر من هذا المنظور، وعدم التمييز بينهم على
أى أساس يتعارض وإنسانيتهم. وغير بعيد عن المساواة ما يطلق
عليه المرّاش. اسم «حالة المطابقة» التي تتصل بضرورة أن تكون
القوانين مطابقة لواقع الحال الذي يقتضيها بلا زيادة أو نقصان.
ويتصل بذلك مراعاة الصالح العام بما يفرضه من تمهيد سبل
العلوم، وتسهيل طرائق التجارة، وتقوية وسائل الصناعات والأشغال،
ومساعدة الزراعة والفلاحة، وقطع أسباب التعدي. أما تثقيف
العقل فيؤكد المرّاش بقوله:

« لا يعد الإنسان قادرا على الدخول في دائرة التمدن الذى يطلب سلامة الطباع إلا إذا كان متزينا بثقيف العقل الذى يعتبر كآلة عظيمة، بها يمكن لكل من البشر أن يسترجع إلى طبيعته ما أفقدها التوحش. ولا يتم هذا الثقيف إلا بالترويض فى العلوم والفنون ودراسة المعارف الطبيعية والأدبية. على أنه أمر محقق كون العلم يخلق فى الإنسان قلبا نقيا وروحا مستقيمة، ويجعله ظافرا بكل الصفات الصافية، ونافرا عن كل ما يشين الجوهر الإنسانى، ولا يترك له سبيلا إلى التفكير فى الأمور الدنيئة والميول المنحرفة، الأمر الذى تشتق منه كل أفعال الشر، وعليه تبني كل دعائم التوحش ».

هذا الفهم الأخلاقى للعلم لا يخلو من المعنى القيمى للتمدن الذى يمايز بين الإنسان والحيوان. وهو فهم يؤكد نزعة الأخلاق العقلية عند المرأش على نحو ما أشرت منذ قليل، لكن الأهم فى هذا السياق هو ما يؤكد هذا الفهم من مسؤولية ذاتية، تترتب على ما تخلقه المعرفة العلمية فى داخل الإنسان من نوازع أخلاقية سرعان ما تنقلب إلى لوامع روحية، بخصبوصا من الزاوية التى تؤدى بها هذه المعرفة إلى ارتقاء الوعى والشعور، فتؤدى إلى حال من النقاء الذى يباعد بين الإنسان وما يمكن أن يشين

جوهره الذى أصبح صافيا. والنتيجة هى العمل على كل ما يدفع بهذا الجوهر إلى المزيد من الكمال فى كل تجلياته، واطراح الأغراض المتدنية أو الميول المتحرفة من الحساب، وذلك بوصفها أغراضا وميولا مقترنة بدوافع التوخش. ويشرح الفيلسوف ذلك بطريقة شعرية، قائلا: كيف يقبل الإنسان تدنى سلوكه عندما يكون الفلك طائرا به إلى أعالي الأجرام السماوية؟! والمقصود من الفلك فى هذه العبارات العلم الذى يؤدى رمزيا دور البراق الذى يعتليه الإنسان ليرى الكون كله من علي، وهو فى أصفى وأنقى حالاته. وليست هذه الصورة للعلم بعيدة عن خيال الفيلسوف، خصوصا حين يقول:

«إن العلم هو الفاعل الأعظم لتثقيف العقل،
والمروض الأكبر لجماح الطباع، والسبب الأهم
لتشييد التمدن والعمار، إذ إنه يرفع أفكار الإنسان
إلى الحقائق السامية فلا تعود دائرة على مستحققات
الأشياء، ويرسم فى مبراة ذهنه صور الكائنات
الدقيقة، فلا يعود هاذيا بخزعبلات الأمور» و«بدون
تثقيف العقل إذن لا يتصف الإنسان إلا بصفة
البهائم التى لا عقل لها، ولا يمكن أن يدعى
متمدنا قط».

وطبيعى أن لا تفارق النزعة الأخلاقية الملازمة لمفهوم العلم
شرح الفيلسوف لمبدأ تحسين العوائد، خصوصا حين ينظر
الفيلسوف إلى أخلاق البشر بوصفها الدليل على حالة تمدنهم
ومقامهم على درجات سلم الحضارة. فكلما كانت هذه العوائد
والأخلاق جيدة كان تمدن أربابها جيدا وعاليا، والعكس صحيح.
ولذلك وجب على الشعب الداخل فى دائرة التمدن أن يبذل
الاعتناء كثيرا فى تحسين عاداته وأخلاقه كيلا يكون تمدنه «من
باب الدعوى». ومعنى هذا أنه لا قيمة لمن يدعون التمدن إذا
كانت بيوتهم مشحونة بالأثاث العقيم وأنواع الخزف والأقمشة
وليس فيها كتاب ولا أدنى آلة للعلم، وذلك لأن زينة العقل تفوق
زينة المسكن، وعلامة «الجيل المتنور الذى لا يقبل ما لا نفع فيه».
ولا تقدم لمن تشعشع رؤوس نسائهم بأنوار الأحجار الكريمة ما لم
يكن فى تلك الرؤوس أدنى شعاع للعقل والآداب. ولا تحسن
ثياب التمدن على كل أولئك الذين ينزلون الخرافات منزلة
الحقائق، وينذرون بها الآفاق، غير عالمين أنه لا شىء يدنس تلك
الثياب النقية ويلطخها مثل اعتناق الأكاذيب والأباطيل وإشاعتها.

ويفضى تحسين العوائد المدنية إلى الحديث عن نظافة
المدينة التى يرتبط المعنى اللغوى للتمدن بحضورها، والتى لا
تكتمل دائرة الحديث عنها إلا بالحديث عن ضرورة تمهيد

الشوارع والأزقة فيها، وعن ترميم الأبنية، وذلك على نحو يرد الجمالى على الأخلاقى، ويجعل من قيمة الجمال الوجه الآخر لقيمتى الخير والحق. والحديث عن صحة المدينة في هذا السياق حديث عن سلامة سكانها، ومن ثم عن سلامة عقول أبنائها وأذواقهم. ودليل ذلك أن استقامة الشوارع العريضة للمدينة تتيح امتداد النور إلى كل مكان فيها، وتجدد الهواء لأبنائها، وتبعثهم على الحركة النشطة التى تزداد حيوية بجمال المعمار وجاذبيته.

· ويفضى ذلك إلى تقوية الإحسان بالحب فى الإنسان، فالحب هو الوجه الآخر للشعور بالجمال. وهو ذروة دعائم المدنية. ويتضح ذلك عندما يؤكد المرأش أن المراد من دعوى المحبة العامة ليس أن تكون هى نقش الذات الإلهية منبثة فى جزئيات الخليقة، بل أن تكون هى القوة التى جعلها الله لتحريك الخلائق وتدير الكائنات، تحت أشكال مختلفة هى الناموس العام. وذلك فهم يترتب عليه نوع من المسؤولية الداخلية. يقصد المرأش إلى:

«أن الإنسان إذا كان يحب نفسه فهو ملزوم، تبعاً

لهذه المحبة، أن يحب شبيهه بالإنسانية شديداً لخلق

كماله الطبيعى، وذلك اقتداءً بخالقه الذى عندما

رأى جوهره ملء الكمال أحب ذاته بديهياً.

وبمحبه هذه خلق العالم محبوباً منه، وجعل يدبر

هيئة نظامه بما لم تدركه أفكار الطبيعيين فأعطوا
لكل حركة اسما مبهما. فينتج إذا أنه بالمحبة قد قام
العالم جميعه. وبالمحبة تتحرك جميع الأشياء.
وبالمحبة يثبت كل من المخلوقات على حدثه، وبالمحبة
يحافظ الكل على أجزائه».

هذه الرؤية التي تريد أن ترى الجمال في النظام، وأن تجعل
من الكون كله نسيجاً من الحب الذي لا يخلو من معنى
المسؤولية، هي الأساس في يوتوبيا المراث، وهي حلمه الذي واجه
به عقل السلطة المدنية (متمثلة في الفيلسوف) إمكان بطش
السلطة العسكرية (متمثلة في قائد الجيش). أعنى بطش السلطة
التي اقترنت بشرور العسس والشرطة في الميراث الثقافي للمراث،
ذلك الميراث الذي صدر ببعضه عبد الرحمن منيف روايته «الآن..
هنا»، عندما نقل عن كتاب «حياة الحيوان الكبرى» للدميري
- في باب الذئب - الحديث الذي نسبته العامة إلى ابن عباس،
تنفيثاً عن مكبوتها، فجعلته رضى الله عنه يروى عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال: «أدخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا، فقلت
أذئب في الجنة؟! فقال: أكلت ابن شُرطى، فقال ابن عباس: هذا
إنما أكل ابنه، فلو أكله كله رفع في عليين». وكذلك ما روى
عن سفيان الثوري - في طبقات الشعراتي - من نصيحة تقول:

«إذا رأيتم شرطيا نائما عن صلاة فلا توقظوه لها، فإنه يقوم يؤذى الناس».

وكما تواجه السلطة المدنية السلطة العسكرية، تأكيدا للحضور المدني للدولة في يوتوبيا المُرَّاش، فإن هذه السلطة تواجه قوة الحكم المطلق، وتقوم منه مقام العقل النقدي الذي يراجع آراءه وأحكامه، كى يصل بها إلى ما يؤكد قيم الحق والخير والجمال. ولا يتردد الفيلسوف في ذلك، ولا يخشى من الملك شيئا، بل يظل عليه بالتوضيح الذى يرده إلى جادة التمدن وقيم العدل، وذلك على نحو يبدو معه الفيلسوف بمثابة صورة أخرى من الحكيم «بيدبا» الذى نقلت حكيمته السلطان «دبشليم» من حمان إلى حال، فالمغزى المضممر فى «غابة الحق» يشبه المغزى المضممر فى «كليلة ودمنة» من الزاوية التى تؤكد حاجة السلطان إلى الحكمة والحكيم. ولا شك أن ازدهار مملكة التمدن والحرية يرجع، من هذه الزاوية، إلى اكتمال الصفات الذاتية للحاكم العادل بالصفات الملازمة للملكة (الحكمة) والفيلسوف (العقل) الذى ظل يقف من الجميع موقف المعلم العارف بكل شىء.

وإذا رددنا حضور هذا الفيلسوف على حضور الملكة ورمزية الملك فى معنى دولة التمدن والحرية، وبحثنا لمجاز هذه الدولة عن

حقيقة يمكن أن تشير إليها في دلالة من دلالاتها، وجدنا أن التركيز يقع بالدرجة الأولى على صفة الحرية بوصفها مقابلاً للعبودية، خصوصاً في دائرة تحرير العبيد من الرق، ولأحظنا أن هذا التركيز يقودنا إلى خارج النص، ويومئ إلى نموذج دولة بعينها أخذ حضورها الصاعد عالمياً يشع في السياق التاريخي لكتابة يوتوبيا «غابة الحق». ويبدو أن أقرب الدول التي نظر إليها المرآش بوصفها تجسيدا لهذا النموذج كانت الولايات المتحدة. ودليل ذلك مبذول في المقدمة التي يستعرض فيها الراوى بخياله تاريخ الإنسانية، فيرى ما يؤكد له أن ازدهار التمدن ظل قرين مبدأ «العقل يحكم» و«العلم يغلب». ويتطلع الراوى، من خلال إنجازات العلم، إلى جيوش التمدن الزاهر ممتطية متون الاختراعات العجيبة والمعارف الكاملة، وهي تخطر متموجة بأنوار أسلحة الحكمة والعدل، متدربة بدروع الحرية الإنسانية. ويلمح ممالك الظلام تهرب أمام هذه الجيوش المظفرة مع كافة أجنادها، ناكسة على أعقاب القهقرة والانكسار، مؤكدة صعود دولة العقل التي بسطت قوتها على كل بقعة ومكان. وبينما هو ثمل بمشاهدة «هذا المسرح الجديد الذي تتلاعب به شمس هذا العصر الحديث» يظهر له من وراء الأفق الغربى دخان كثيف، وتسمع

أذناه صوتاً آتياً من بعيد، يشبه لعلعة رعد شاسع. وإذا داخله العجب «لما عانى من المنقلب» سمع أصوات الأخبار الشائعة التي تناديه، قائلة:

«هو ذا العالم الجديد (أمريكا) قد رفض قبول
شريعة العبودية. ولذلك قد نهض ضد هذه العادة
الخبثية بالأسلحة والنار، إذ ما عياد يحتمل وجود
بقية لدولة التوحش على سطح الأرض، وها دخان
المواقع الحربية يبرقع وجه السماء».

وعندما يستوعب الراوى هذه الكلمات ويفى التمعن فيها
حقه، يأخذ فى الارتياح، والاستسلام إلى المشاعر الهادئة التي
تسلمه إلى المنام، وتفتح لعينيه «مسرح الأحلام». وتبدأ الأحلام
بالبرية التي يرى أول ما يرى منها ملك الحرية وملكة الحكمة
اللذين ينتقل منهما إلى بقية أمثلة مملكة التمدن الخيالية.

ولا يمكن فهم دلالة أسطر المقدمة وبداية الحلم إلا
بوصلهما بسياقهما التاريخي الذي تولدت عنه اليوتوبيا الأمثلة
كلها، فقد كتب المراه روائته وهو واقع تحت تأثير أفكار الثورة
الفرنسية التي انتقلت إلى أمريكا، والتي تحولت إلى عامل من
عوامل الحرب الأهلية الأمريكية التي اشتعلت سنة ١٨٦١

واستمرت إلى سنة ١٨٦٥ ، منتهية بتوحيد الولايات المتحدة الأمريكية وتحرير العبيد. وقد نشر المرّاش روايته في حلب في السنة نفسها التي انتهت فيها الحرب الأهلية في أمريكا التي أعلنت التزامها بالعمل على تحرير العبيد في كل مكان، الأمر الذي أثار خياله ودفعه إلى الحلم بمملكة جديدة تقوم في عالمه هو، مملكة تؤمن بالتمدد وتعمل من أجله، وتقوم على الحرية والإخاء المساواة، أي تقوم على القيم التي رفعت الثورة الفرنسية شعاراتها، منذ أن اشتعلت شرارتها التي بدأت بتدمير سجن الباستيل سنة ١٧٨٩ ، قبل سنوات قليلة من إعدام لويس السادس عشر سنة ١٧٩٣ وقيام الجمهورية الفرنسية. وأتصور أن صعود نجم الولايات المتحدة، بالقياس إلى اضطراب أحوال فرنسا، وانكسار نابليون ووفاته في جزيرة القديسة هيلانة سنة ١٨٢١ ، أدى إلى تحول الولايات المتحدة إلى النموذج الواعد لذلك «العالم الجديد» الذي يتحدث عنه المرّاش في مقدمة «غاية الحق». وذلك أمر ترتب عليه التوحيد بين «العالم الجديد» و«أمريكا» من حيث إشارتهما إلى إمكان مستقبل يخلو من العبودية، ويحقق شعارات الحرية والمساواة والإخاء.

ولا يستطيع قارئ للمرّاش أن ينكر تأثيره بالثورة الفرنسية التي فتنته مبادئها، ولا تأثيره بما أتبع له الاطلاع عليه من كتابة

فلاسفة عصر الأنوار الذين مهدوا الطريق إلى هذه الثورة، وأرسوا
الأصول النظرية للشعارات التي اقترنت بها. والجاذبية التي تحتلها
باريس في هذا السياق دالة على الميل الفكرية للمرآش، خصوصاً
حين نقرأ كتابه الصغير «رحلة باريس» الذي «طبع بالمطبعة
الشرفية عند حنا النجار في بيروت سنة ١٨٦٧»، أي بعد عامين
فحسب من نشر «غابة الحق». ففي هذا الكتاب ما يؤكد عقلانية
عصر الأنوار التي يشير إليها المرآش بقوله:

«إن للفكر قوة تغلب جميع القوى، وانطلاقاً يقاوم
كل العوارض، فلا يوجد راد إذا جمحت، ولا
صادم إذا اندفعت، وكل الوسائط التي استعملت
قديمًا أو حديثاً لردّها وصدّها إنما كانت مساعدات
لازدياد حركتها وتفاقم انطلاقها».

وغير بعيد عن ذلك ما يقوله المرآش عن مدينة باريس التي
هي «مركز مجد العالم وأعجوبته» و«مصب أنهار العجايب وموقع
أنوار التمدن والآداب». لقد أصبحت باريس عاصمة فرنسا في
عيني «الجيل الحاضر» الذي انتسب إليه المرآش، كما أصبحت
«عروسة لجميع مدن المسكونة، وشمساً يدور حولها فلك العالم
البشري». وذلك حال يجعلنا نفهم سر تسمية ملك التمدن بملك
الحرية في رواية المرآش، كما يجعلنا نقرن بين هزيمة «مملكة

التوحش والعبودية» وهزيمة المعارضين لمبادئ الحرية والمساواة في الحرب الأهلية الأمريكية على الأقل كما فهمها المرّاش. ويجعلنا نفهم، كذلك، تجليات مبدأ الرغبة في هزيمة كل القوى التي اشتكى منها المرّاش في مجتمعه، وحلم بإزالتها، وقام بإزالتها فعلا، في دائرة الحلم الذي تحوّل إلى حيلة فنية أثبتت عليها الرواية.

والجانب النقدي الذي ينطوي عليه الحلم أوضح من أن نشير إليه، ومحاولة تعرية مثالب المجتمع متجسدة في الرواية، يوقع بها الخيال الروائي الهزيمة على مستوى مبدأ الرغبة. ولا يخفى المرّاش ذلك كله، فهو يصرح به في ختام الرواية، حين تحدّث عن تيقظه قبل أن يعرف نتيجة محاكمة رموز مملكة التوحش والعبودية، وكيف تطلع حوله فلم يجد سوى بيداء مجدبة. ويسمع صوتا ينادي من بعيد: هذه برية الشهباء فلتبشر بقدوم الخير. ولكنه يقول لنفسه: «من أين سيأتي الخير إلى هذه القفار المجدبة والساقطة من أعين العناية منذ ألف سنة فأكثر. إن في هذه البشري ضربا من المحال». ثم يلتفت إلى جهة الغرب، وإذا بأفق عفى من الاخضرار، يهم أن يندفق على تلك القفار اليابسة. ويسمع صوتا يقول: «أبشري، أبشري، يا برية إرم القديمة، وافرحي وابتهجي يا شهباء سوريا فما هي العناية الملوكانية مقبلة إليك، والمراحم السلطانية هاجمة عليك». وعندما سمع التراوى

هذا الكلام استبشر بالخير على يدى السلطان عبد العزيز الذى كان لابد من تحيته على سبيل المناورة أو المداورة.

وليس ذلك كله بغريب فى تقاليد القص التمثيلى، حيث الاتحاد اللافت بين المؤلف والراوى، واختفاء المؤلف وراء أقنعة تدل عليه دلالة اللزوم أو التضمن، وتحويل الشخصيات المجردة إلى أبواق للأفكار المراد توصيلها أو التمثيل عليها بالشخصيات نفسها، ومزج الغاية التعليمية ذات المنحى الأخلاقى فى القص بهدف التقية والرغبة فى إنطاق المسكوت عنه من الخطاب المقموع. ولذلك تأخذ الصياغة الفنية شكل الأمثلة السردية التى تجمع ما بين أسلوب المقامة والرسالة الفلسفية. ولكن بما يجعل أساس الحركة السردية، أو المبدأ المولّد لها، هو طريقة المنامات التى نعرف مثلها فى «منامات الوهرانى». لكنها لا تبدأ بعسبارة الوهرانى - الشيخ ركن الدين محمد بن محمد بن محرز المتوفى سنة ١٥٧٥ م - «فرأى فيما يرى النائم» وإنما تبدأ باستهلال، هو مقدمة ينطلق فيها الراوى على جناح التأمل الفكرى:

«بينما كنت ذات ليلة ضارباً فى أودية التأملات

العقلية، وطائراً على أجنحة الأفكار المتبلبلية فى جو

الهواجس والأحلام التخيلية، وإذا قد انفتح لدى

أعين خواطرى مشهد عجيب تلعب به أشباح

الأعصار السالفة».

وتختتم المقدمة بالإشارة إلى انتصار حركة تحرير العبيد «في العالم الجديد» الذى هو «أمريكا». ولكن المقدمة تنتهى بالحلم الفعلى، حيث يفضى الطيران على أجنحة الأفكار، إلى «مسرح الأحلام» الذى هو الرواية نفسها، الرواية التى تمضى فصولها ما بين الحلم، والهواجس، ومملكة الروح، والمملكة، والسياسية، والتمدن، وقواد الشر، والمحكمة، واليقظة. ويلفت الانتباه فى هذا التابع العلاقة بين المقدمة وبقية الفصول، فالمقدمة تبدو أقرب إلى الدعوى التى تثبتها الفصول، أو تؤكد بها هو مثال عليها. وتلك علاقة تذكر بمبنى «كليلة ودمنة» الذى يستهله القاص بحكاية الحكيم «بيدبا» والسلطان «دبشليم». أقصد إلى الاستهلال الذى يجعل من مغزى الحكاية دعوى تثبتها كل الحكايات اللاحقة فى «كليلة ودمنة» التى تغدو أقاصيصها أمثلة دالة على مغزاها الاستهلالى الذى يعلى من شأن «عقل» الفيلسوف بالقياس إلى «سيف» السلطان أو بطشه المادى، تماما كما تعلى الطبيعة من شأن أصناف الحيوان الصغيرة التى تستطيع بالحيل (العقل) غلبة أصناف الحيوان الكبيرة التى تشبه فى بطشها السلطان «دبشليم». والأمر نفسه موجود بمنعنى من المعانى فى التابع السردى لتمثيلات «غابة الحق»، خصوصا من الزاوية التى تتحول بها المقدمة إلى ما يشبه حكاية صغرى تتولد منها حكاية كبرى، هى دليل تمثيلى عليها، وذلك بواسطة الحلم الذى يغدو تجسيدا للدعوى على مستوى مبدأ الرغبة.

وأحسب أن هذا الجانب من «غابة الحق» يؤكد صلتها
بترائها، ويصلها ببلاغة المقموعين وصلها بثقاليد «المقامة» التي
يقوم فيها السرد على المزج بين الشعر والنثر. وذلك أسلوب كان
لا يزال شائعاً في عصر المُرَّاش، سواء في المحفوظ من المقامات
القديمة للهمذاني والحريري والزمخشري وغيرهم، أو المستخدم
في المقامات الإحيائية، ابتداء من مقامات الشيخ ناصيف اليازجي
(١٨٠٠-١٨٧١) التي طبعها الخواجة نخلة مدور في بيروت سنة
١٨٥٦ بعنوان «مجمع البحرين». ويأتي الشعر، عادة، في «غابة
الحق» ضمن مناطق السرد المتوترة، حيث ترتفع درجة الانفعال،
سواء في دائرة الإعجاب أو التأسى أو التمثيل. وأغلب الشعر
المستشهد به من نظم المُرَّاش. ويكشف عن موهبته الشعرية التي
تركت لنا ديواناً مطبوعاً ورسالة شعرية بعنوان «كتاب الكنور الغنية
في الرموز الميمونية» طبع في حلب سنة ١٨٧٠ (وأنا مدين
بمعرفته لصديقي الدكتور يوسف زيدان الذي زودني بمصورات
لكل ما تحتفظ به مكتبة البلدية في الإسكندرية من كتابات المُرَّاش
التي لا توجد إلا فيها لحسن الحظ). لكن تبقى «غابة الحق» درة
أعمال المُرَّاش، وعلامة المفارقة التي استبدلت بالشعر في كتاباته
العمل القصصي الأول الذي استهلته به الرواية العربية زمنها
الذي ارتبط، منذ البداية، بمواجهة القمع، تأكيداً لقيم الاستنارة
التي هي قيم العقل والعلم والحرية والتقدم.

كتاب

غاية الحق

للفاضل الشهير فرنسيس فتح الله مرآش

طبع بمطبعة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس

في بيروت سنة ١٨٨١

مقدمة المؤلف

إننى بينما كنت ذات ليلة ضارباً فى أودية التأمّلات العقلية. وطائراً على أجنحة الأفكار المتبلبلّة فى جوّ الهواجس والأحلام التخيلية. وإذا قد انفتح لدى أعين خواطرى مشهد عجيب تلعب به أشباح الأعصار السالفة. وترن فى هوائه نغمات الشعوب الغابرة وراء حجب التواريخ الخالدة. فرأيت ممالك العالم القديم تتعالى إلى أوج العظمة والكرامة. وترتقى إلى سدرّة الآداب والتهذيب. حينما ينتهى مجد الإنسان النازل من الخليقة منزلة الأول من العدد. فبينما كنت أرى المصريين مشغولين بتهذيب الفلاحة والزراعة وتربية العلم وصناعة الأيدى. والأشوريين مجذّين باختراع ظرافة المشادات والأبنية. والفينيقيين آخذين بتوسيع المتاجر ونهج سبل البحار وتقريب صلة الهيئة الاجتماعية. وإذا براية فارس مقبلة من بعيد حاملة شمسها الساطعة وأسدها الزائر. وهى تخفق على رؤوس جيش عرمرمى من فوق صهوات الخيول الصاهلة التى كلما كانت تضرب بحوافرها أديم الأرض كانت تثير غباراً يلقي وخط الشيب على هامة الزمان، وينسج برده الأشهب لجسد التاريخ.

وهكذا لم يزل يتهاجم ذلك الجيش الجرار تحت تلك
الراية الخافقة إلى أن مد بساط صوته على كل أولئك الشعوب
الذين كانوا يرفلون بذيول الثروة والنعيم، فأحنى كل ركة
لدى تلك النار الفارسية، وأمال كل قلب بطلعة ذلك الأسد
السائد.

وما برحت دولة فارس متمتعة بتلك الأراضي
المحروسة وذاك الغنى الوافر، حتى برزت عساكر مكدونية
وأحدثت من كل جانب تحت أعلام الإقدام والبسالة مثيرة
لهب الحروب الهائلة، إلى أن ظفرت بجميع هاتيك الممالك
وأخمدت نار فارس. ولم يزل الصولجان المكدوني يفرع تقدما
ونجاحا، وفسحة ذلك الجوشن تتسع بالسطوة والافتدار، إلى أن
رأيت نسر الرومانيين صاعداً من الشمال، وهو يخفق بأجنحة
النصر والظفر منقضاً على كل ما امتلكه المكدونيون من تلك
الممالك الواسعة والبقاع الشاسعة. وهكذا قد بسط جناحيه وخيم
على العالم. فانتصب لدى عيني حينئذ قوس النصر الروماني
في وسط ساحة الدنيا، وعدت أرى جميع شعوب الأرض
تتقاطر أفواجاً أفواجاً وتمر تحت ذلك القوس العظيم إشارة
للخضوع والطاعة. وما برحت تلك الدولة العجيبة تمتد وتتسع

منتفخة بالغبلة والجبروت إلى أن انشطرت إلى شطرين عظيمين: فكان الأول شرقياً والثاني غربياً، فأخذ ذاك يتعاقب بين ارتفاع وهبوط تحت رحمة الأقدار. وهذا يتشعب ويتفرع إلى جملة ممالك وولايات تحت اختلاف الأطوار.

ولم تزل تحصص لأعين تأملاتي تلك الظواهر إلى أن انفتح أخيراً لدى أبصار تبصراتي باب رحب مكتوب على قنطريته «العقل يحكم» ومنه عاينت بركة فسيحة جداً. وظهر لى عن بعد علم يخفق متقرباً، فوضعت نظارة الاختبار وأمكنت النظر فرأيت مكتوباً عليه: «العلم يغلب». وظهر لى حينئذ من ورائه جيوش التمدن الزاهر ممتطية متون الاختراعات العجيبة والمعارف الكاملة، وهى تتخطر متموجة بأنوار أسلحة الحكمة والعدل، متدعة بدروع الحرية الإنسانية والخلوص المحض. ورأيت أمام هذه الجيوش المظفرة تتراكم ممالك الظلام مع كافة أجنادها ناكسة على أعقاب القهقرة والانكسار، وهى تزاحم بعضها البعض إلى الهبوط فى لجج العدم والاضمحلال حيثما لا حركة ولا صوت. وهكذا مدت دولة العقل قوتها على كل بقعة ومكان، وعم السلام على كافة المسكونة.

وفيما أنا مشمول بشمول هذه المرئيات التصويرية في هذا العالم الفكري، ثمل بما أشاهده في هذا المسرح الجديد الذي تتلأأ به شمس هذا العصر الحديث، وإذا قد ظهر لي من وراء الأفق الغربي دخان كثيف مداهم، وأخذت أذناي تسمع لغطاً آتياً من بعيد يشبه لعلعة رعد صادر عن بعد شاسع، وكادت حينئذ نواظري تستلمح وميض أسلحة الحرب، وإذا داخلني روح العجب لما عاينت من هذا المنقلب، ونادتني أصوات الأخبار الشائعة قائلة: هوذا العالم الجديد (أمريكا) قد رفض قبول شريعة العبودية، ولذلك قد نهض ضد هذه العادة الخشنة بالأسلحة والنار، إذا ما عاد يحتمل وجود بقية لدولة التوحش على سطح الأرض. وها دخان المواقع الحربية يبرقع وجه السماء، وتموجات رعود المدافع تتفتح في كتلة الهواء. فعندما استوعبت هذه الحوادث ووفيت التمعن حقه، تلاعبت يد الاضطراب في جهاز الحياة ومالت الأعضاء إلى الراحة، ولم أزل كفريسة ترتعد بين مخالب تلك الانفعالات إلى أن أخذتني سنة المنام وانفتح لدى أعيني مسرح الأحلام.

الفصل الأول الحلم

العلم

ولما عرّنتى لجج الرقاد وجدت ذاتى متخطراً فى برية
واسعة، وكان يظهر لى عن بعد غابة عظيمة ذات أشجار
ضخمة عالية بأغصان متكاثفة الأوراق ملتفة بعضها على
بعض، بنوع أنه لا يمكن لأشعة الشمس أن تخترق قبابها
الشاهقة الواصلة إلى كبد السماء لكثرة التفاف غصونها
واندغامها. وكانت تفرش على الأرض بساطاً ثخيناً من ذلك
الظل الذى لا يتقلص.

وبعد أن اجتهدت فى المسير وتبطننت هذه الغابة رأيت
نفسى من ثم محاطا بسكوت عميق يتخلله من فترة إلى أخرى
هدير مبهم يشبه دوى غدير متدفق ممزوج ببعض زمجرة
من وحوش الغاب أو تغريدات من طائر السماء. فأخذت أتتبع
هذا الصوت الذى يظهر كأنه ينعى ألم الوحدة أو يبت شكوى
الفراق، ولم أزل مهتدياً به إلى أصله وأنا أركض تارة وأتوقف
أخرى إلى أن انتهى بى الجد إلى فسحة فسيحة واقعة فى
جوف تلك الغابة ومحاطة بسياج من أعظم الأشجار، وهناك

رفعت نظري فرأيت السماء حينئذ متحدبة على تلك الفسحة
المحاطة بذلك الشجر الهائل كتحدب قبة من زجاج على عمد
وقناطر من زبرجد. وإذا أطلقت نظري قليلا وجدت صخرة
منفردة القيام مضجعة على ناحية يتدفق في أسفلها ماء غدير
عظيم، تدفقاً يسابق الطير بسرعة، وهو يتشعب إلى جوار
تذهب متشتتة في أقطار ذلك الحوش تاركة عند انفصالها
صياحا وأنينا موجعين.

وبينما كنت شخا صا في هذا المشهد البهيج، ومتأملا بما
تصنعه الطبيعة من الفلوات الغريبة، وإذا بعاصف من الريح قد
نهض من سكناته وهب هبوا كاد يقتلع جميع الغابة ويطير
بها إلى أعالي الجبال الشامخة، فأغمضت نواظري إذ ذاك
لدى تلك الزوينة الطائرة خوفا من لدع غبارها الثائر. ولما
فتحت أعفاني رأيت عرشين منتصبين أمامي على الفور
كأنهما من صاغان من الذهب الإبريز وهما مرصعان بأفخر
الأحجار الكريمة، ووضعهما كان قريبا من تلك الصخرة وذلك
الغدير. وفي كل منهما لمحت شخصا جالسا وعليه من اللياقة
والكمال ما لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر.

أما الشخص الأول فكان رجلاً لابساً برفيراً أرجوانياً
يتلألأ كأنوار الضحى وفى يده اليمنى صولجان طويل وقابض
باليسرى على رقعة مطوية بغير نظام. وهو معتقل سيفاً ذا
حدين وعلى رأسه تاج مكتوب على إكليله «يعيش ملك
الحرية». وكانت عيناه تتناثران شرراً وهو مقطب الحاجبين
واجم الوجه بحيث يتضح للناظر كونه منفعباً بنوبة عظيمة
من الغضب لأمر تدخل فى سياسته، وكان شاخصاً فى نقطة
من الأفق يتصاعد منها دخان وقتام.

أما الشخص الثانى فكان امرأة. وعلى ما لاح لى أنها
زوجة الأول. وهذه المرأة قد كانت ذات وجه بيضوى الشكل،
يلوح عليه حسن بلغ أعلى درجة من سلم الجمال. فعينان
تنبعث منهما أنوار الحوار على سواد الكحل. وأجفان كأنها
سكرى بخمرة الفتور أو مأخوذة بسحر الغزل. وحاجبان كأنهما
صورتا بقلم رافائيل أو نقشتا بأزميل ميخائيل، قد جمعتا بين
الاقتران والزجج وجمع جبينها بين السعة والبلج. وكان رأسها
متوجاً بشعر مسترسل يترامى على أقدامها كطالب شفاعاة
بهياة تكل عن إحاطة تشخيصها الصناعة. وسواده يتموج بسنا
الصقال اللامع كالليل الذى يخامره ضياء الفجر الساطع. وهو

مكّال بإكليل من الذهب والغار علامة الظفر والانتصار.
وكانت وجنتاها صفحتى لجين، قد اندفع إليهما نور الشفق.
ومباسمها كشقيق أخذ يتفتح إذا ما أصبح انفلق. وكان جيدها
قد صيغ من بلور لطيف، يعلو على صدر يحمل كرتى مرمر
نظيف. أما معصماها فقد كانا لدوائر الأساور مركزين يرسلان
أقطاراً متساوية الاتصال. وكذلك أرساغ قدميها كانت تزدان
بخلخاليتها. أما لباسها فقد كان جامعاً لكل الحشمة، بحيث لم
يكن سوى جلباب عريض حريري النسيج يحيط بجميع قوامها
من العنق إلى الأقدام، مزرراً على صدرها ومستدقاً عند
معطفها يحيطه كنطاق، ومن هناك يأخذ بالاتساع إلى الأسفل
بدون أن يتبدى مشهد قبة عظيمة.

وبينما كنت أنظر إليها نظر المندesh الحيران مأخوذاً
بخمرة ذلك الجمال البديع مضطرباً بوقوع تأثيراته على قلبى
الذى كنت أضغطه بيدي خوفاً أن يطير شعاعاً، وإذ قد لاح لى
سطر من أحرف نارية على إكليلها الذهبى يعلن هكذا «فلتحيا
الحكمة».

وإذ شرعت أتأمل بعد تلاوة تلك الأحرف فى أبهة هذه
الملكة المتواضعة، رأيت جبينها زاهراً بأنوار النباهة والذكاء،

وعيناها تتقدان بأشعة التعقل والفطنة، وصدغاها متسمان
بالحزم والرشد، وهى تبتسم بالبشاشة والوقار ملتفتة إلى ذلك
الملك الغضبان التفاتاً يرسم شكل القمر فى الليلة الإحدى
عشرة، ومنحنية أمامه بيد منبسطة تستميل خاطره وتستعطف
قلبه بكلام يقع فى السمع وقوع الدر فى الصدف، فسمعتها
تقول له هكذا:

- نعم لا يجب التغاضى عن هذا الملك الظالم الذى لا
يبرح مجتهداً بزرع زوان الخشونة والتوحش فى حقل مملكتنا
ذات التمدن والتهذيب، ولا ينبغى الاضراب عن استئصال كل
أعدائه وأنصاره الذين يلبسون ثياب الحملان وينفردون ما بين
خراف رعايانا كلما غفلت عنهم أعين التيقظ والانتباه،
واضعين على وجوههم براقع المكر والخديعة. حتى إذا ما
تمكنوا من استمالتم بقوة الاحتيال، يأخذون حينئذ فى إفساد
ضمائرهم السليمة، مظهرين لهم شرف التعبد لملكهم وما عنده
من الفوائد والمنافع، إلى أن يطرحوهم أخيراً بأيدي ذئاب
عبوديته. ولكن مع ذلك لا ينبغى معاملة ذلك الملك العنيد
وأولئك الأعوان المردة إلا بما يقتضيه قانون شريعتنا العادلة.
أى بالأناة والحلم واللفظ لئلا يحسبنا الذين يجهلوننا ظلاماً أو
حمقى.

- كيف يمكننى أن أعامل هؤلاء القوم بما تقتضيه
نواميسنا حسبما تشورين مع أتنى قد أفرغت جهداً طويلاً
وتكلفت تعباً ليس بيسير حتى أوقعتهم أخيراً فى قبضتى؟ أفما
يخشى من هربهم بواسطة الحيل والخداع إلى حيث لا نعود
نظفر بهم ثانية؟ فها أنا قد اعتمدت على شق هذا الملك
الخبيث وسجن جميع حفدته وعبيده مؤبداً، وعلى دثار جميع
مملكة العبودية بكل سرعة، وما عاد لى حاجة لما كانت تدفعه
هذه الدولة من الخراج، لأن جميعه آت من مال الظلم.

- إياك تصنع هكذا يا أيها الملك المعظم لئلا تفتح سبيل
التمرد والعصيان أمام شعوب مملكتنا وتعود القوميات الأهلية
إلى الثورة ثائرة. لأنه معلوم لديك كم وكم من الناس يميلون
طبعاً إلى تلك الدولة ما عدا الذين قد مالوا إليها بقوة الفساد
والغش، فإذا - لا سمح الله - أخذت الحروب الأهلية
بالانتشاب، نعدم راحتنا ونقع فى وجل عظيم، فتصير المصيبة
الأخيرة أشر من الأولى. إذ نكون كالطبيب الذى يسرع إلى
سفك الدم حالاً فى الحميات الخبيثة بدون ملاحظة المزاج
والبنية، فيهلك المريض بشدة انحطاط القوى الحيوية.

فأشور عليك إذا يا أيها الملك الجليل وأرجوك أن تتنازل
إلى قبول مشورتى، وأن تستحضر لديك ذلك الملك العنيد مع
أهم أعوانه، وتضع لهم شرائع وقوانين جديدة يسلكون
بموجبها، وتشدد ذلك الوضع بالصرامة اللازمة بعد توبيخهم
وتبكياتهم، ثم تجعل لكل منهم ناظراً من طرفك. وكذلك يجب
أن تكون كثر عساكرهم من جنس عساكرنا، كيلا يعود لهم
مقدرة على مخالفة الناموس أو العصيان والتمرد، ولكي يعلموا
أنك أنت هو الملك الأكبر مقداراً والأشد عزيمة والأوسع مملكة
وأجناداً، وأنه بأى وقت تشاء يمكنك شن الغارة عليهم وأسرهم
وسجنهم حسبما فعلت الآن.

- قد ظهر لى الآن من كلامك يا أيتها الملكة السعيدة
أنه يجب إرجاع هؤلاء الظلمة إلى مملكتهم بعد تلك الحروب
التي أثرتها عليهم وكل ذلك التعب. فأنا أعجب منك كيف
مع كونك بهذا المقدار حكيمة ترددين على بمثل هذا البربرية لا
تشورين على باستئصالهم عن أوطانهم لكي تأمن عوائلهم
ومكائدهم؟ «نعمتاً» رجب عذلة انه: «لهم عذلة»
«كسلا» قبصه بين انه.

فقاطعته الملكة قائلة: إن شورى عليك يا أيها الملك
الجليل بوضع شرائع جديدة لأولئك القوم أصحاب تلك
المملكة المشؤمة، وباستصحابهم بمناظرين عليهم من طرفنا،
ويجعل أكثر عساكرهم من جنس عساكرنا، إنما هو عين
استئصالهم وإبادتهم، لأن بذلك يعود يمكننا وضع اليد على
مملكتهم وضمها إلى مملكتنا بكل سهولة وبدون أدنى انزعاج
لداخليتنا ولكن مع طول الزمان والصبر، الأمر الذي به قد
نجحت أكثر ممالك العالم حسبما تخبرنا التواريخ. ولكن إذا
أوقعت بهم الآن حد السيف بدون التنبص بعواقب العجلة،
فأخشى عليك من الوقوع فى بلبلة البال والندم على المحال.

وبينما كانت هذه الملكة الحكيمة تبسط آراءها لذلك
الملك الجليل، وإذا برجلين مقبلين من جوف الغابة بأقدام
مهرولة وبوجوه عليها سيماء الاشتغال، ولم يزالا يتقربان إلى
أن وصلا أمام المظهر الملوكى وسجدا هنالك بكل احترام
ووقار. وكانا متدرعين بأسلحة الحرب وأعينهما ملتهبة بضرام
الموقع، وأحذيتهما متوشحة بما نسجه النقع، والدماء سائلة
على حد ظباها ومضمخة ثيابهما العسكرية. وكان مكتوبا على
خوذة أحدهما: «هذا قائد جيش التمدن، وعلى منكب الآخر.
«هذا وزير محبة السلام».

وعندما وقعت من الملك التفاتة عليهما حياهما بالإكرام
وقال لهما: أخبراني بما فعلتما شفاها. فأخذ الأول يسرد
الحوادث هكذا:

- إن نصرتنا الكاملة على الأعداء لم تحتل أكثر من
موقعتين. أما الأولى فكان حدوثها على هذا الوجه: وهو أن
هؤلاء عندما شاهدوا جيوش آدابنا المستظهرة مقبلة عليهم فرقاً
فرقاً أسرعوا حالاً إلى قتالنا منظمين أجناد مقاومتهم، وأخذوا
يدافعون هجومنا عليهم بنيران مدافع العناد بدون أدنى أكثرات
بنا. وكان حامل علمهم رجل يسمى بالبغض. فعندما لاحظنا
قحتهم هذه زمرنا حالاً ببوق النار الدائمة ورفعنا لواء الهجوم،
وعدت ترى حينئذ جيوشنا الغصنفرية الظافرة غائصة في
سحب دخان الغيرة، متلائة ببروق صحيح التعاليم على
صهوات جياذ المدارس التي كانت تحمحم طلباً للهجوم وشوقاً
للاقتحام. ولم تزل قنابر براهيننا تنقض على صفوف الأعداء
كالصواعق من أفواه مدافع جيوشنا المظفرة التي كانت ترعد
تحت سماء حرب الحرية. ولم تبرح بنادق أفاظنا تمطر عليهم
رصاص العزيمة إلى أن رأيت تلك الصفوف أخيراً متفرقة
كبنات نعش، ومنهزمة أمام نظام فيلقنا الذي كان يحكى الثريا

شمالاً والجوزاء مسيراً. وهكذا لم نزل هاجمين عليهم وهم
ناكصون على أعقابهم متقهقرين، حتي ظفرنا بالغلبة
والانتصار وتركنا كثيرهم بين قتل وجريح، والبقية أدبروا
وحوصروا في معقل الآراء السخيفة التي ألفوها وحسبوها
حقائق غير قابلة التحويل.

أما الواقعة الثانية فقد كانت على هذه الكيفية: وهي أن
أولئك الأعداء قد أرسلوا إلينا رسولا حاملا من طرف ملكهم
رسالة بها يعدنا أنهم يتركون الأسلحة بشرط أن تتلحى عنهم
قليلاً عساكرنا، فوعدهم سعادة رفيقي هذا (وأشار إلى جويند
محبة السلام) أن يصلحهم، وكنت لهم بذلك رقة ودفعاً
للسؤل، فأخذوا يفتبون، وهكذا أتممنا الوعد. ومنذ شاهدوا
تنحيهم عن المعارك طمئعوا بمتنازلنا لهم وأخذوا يجمعون
عساكرهم جديدة ليغزوهم جديد توالت فروعنا علينا ثانية كالوحوش
الضارية تحت إدارة سبعة قواد تسمى بالأرواح الشريرة، وكان
حملهم علينا حتى يقال له الخيانة، فعندئذ رأينا تأهبهم
للقبيل ومحتوهم علينا لغتيلنا، وفيما جأءت لواء الخيانت
هزمت حالاً إلى أسلحتنا القاطعة أوقا بناهم بأموالهم كئائلاً
المنتصر فو أخذنا نصيباً منهم من الصلابة حتى أسدلت كليلة

وكننت أنا وهذا الوزير نخترق صفوف جيوشهم شاهرين سيف
الهمة والمسعى، ونضرب يميناً وشمالاً بكل عزائمنا لكى نشدد
قلوب الجنود المنقضة عليهم كالنسور، وكان دخاننا يبتلع
دخانهم، ورعود مدافعنا تخرس مدافعهم، ولم نزل نجزر مدّهم
ونفل حدهم حتى استظهرنا عليهم ملياً، وأوضحنا تقهقرهم
جلياً، ولم نرجع عنهم حتى أوقعنا جميع عساكرهم وقوادهم
فى قبضتنا بعد حرب ضروس قامت على ساق وقدم، وأشهر
من نار على علم. ولم نكتف بهذه الغلبة فقط بل دخلنا أيضاً
إلى معاقلهم الحصينة لكى نستخرج ما فيها من القوات. وبينما
كنا نتجسس ونبحث تلك الحصون واحداً فواحداً وجدنا فى
أحدها رجلاً هرماً قد نفضت أقدام الأيام على هامته غبار
الشيب وهو مختبئ فى إحدى زوايا إحدى الغرف، وكان
ناكس الرأس مكفهر الوجهه منحط العزائم والقوى ذارف
الدموع منحنى الظهر حتى كأنه صنم لا يستطيع إتيان أدنى
حرك، فقبضنا عليه أيضاً وأخرجناه إلى الخارج، وربطنا مع
سبعة قواده المذكورين ومن يحمل عليه بسلسلة حديدية
ووضعناهم فى سجن عندنا تحت الأسر، وحالاً أخذت قلما
وقرطاسا وسطرت به هاتين الموقعتين بحذافيرهما على وجه

الاختصار، وأرسلت الأسطر إلى عظمتكم مع بريد
مخصوص.

- أجاب الملك: قد وصلتني رقعتكم مع البريد المذكور
ولكني لم استوعب كل الحوادث حسب الواجب، ولذلك رددت
إليكم البريد لكي يدعوكم إلى هنا لأقف على جلية الأمر منكم
مشافهة. فمن هذه الواقعة التي أبرزتموها لي لم أعلم سوى
موقعة واحدة، وأنكم موعودون من الأعداء بالتسليم وترك
الأسلحة، بينما كان نظري يسبق ويرى من بعيد دخان وغبار
معركة مخيفة، وأذني كانت تسمع لغطا يشبه دوى رعدات
من أفق بعيد، ولم ألبث أن أغرقنتي لجة البلبال، إذ إنني لم
أعلم النصر لمن يكون.

- نعم إن هذه المعركة التي هي الثانية ربما كانت
جارية بينما كنتم تشرفون معروضنا بتلاوته، لأننا بعد برهة
قليلة من نهاية الكفاح الأول، حيثما أسرعنا إلى أخبار
عظمتكم، فزنا بالمعترك الأخير ونوال النصر والظفر من حيث
لا تعلمون. ومع ذلك كنا نقتصر على إنجاز تلك الموقعة
الأولى حسب المرغوب لو لم يدخل غش هؤلاء المردة على

سلامة قلب وزير محبة السلام (وأشار إليه) ، أما هذا الأخير فقد كان مطرقاً ببصره إلى الأرض غير متحرك وكأنه واقع في هواجس كثيرة فالتفت الملك إليه وقال:

- بالحقيقة أن سلامة قلبك قد صارت السبب الوحيد لنشوب تلك الموقعة الثانية، لأنه لو كنت تعرض عن تصديق دعوى أعدائنا بالتسليم عالماً أن الحرب خدعة، لكانت جيوشنا أنهت الموقعة الأولى حسبما اقتضت الثانية، وكنا اغتنيينا عن ثقله هذه الأخيرة ووفرنا رجالاً ومالاً.

- فأحلى الوزير رأسه لدى الملك وقال: إنه لم يخطر لى البتة إمكان هجوم هؤلاء البرابرة علينا مرة ثانية بعد ما شاهدوا ما شاهدوه من بسالة جنودنا الأقوياء فى الحروب، وتيقنوا جيداً من عجزهم وضعفهم بالنسبة إلى ثباتنا وقوتنا. فقد جرت الأقدار بما لم يخطر فى الأفكار، ومع ذلك فليس إجابتي لطلبهم كانت مسببة عن اقتناعى فقط بكونهم لا يجسرون على محاربتنا ثانية، بل وعلى طمعى بحقن الدم أيضاً، إذ قد خطر لى أنه إذا لم نجب طلباتهم وواصلنا الحصار والهجوم، فقد يمكن أن يجرى نهر من الدماء حسبما جرى

ذلك فى كثير من مواقع العالم من عهد يشوع أريحا إلى
تيطس أورشليم ومن بعده....!!

فقاطعه الملك قائلا: إنه يوجد فى طريق الإنسان كثير
من الموانع التى لا يمكن الحصول على رفعها إلا بسفك الدم،
وكذلك قد يصيب الإنسان كثير من الحوادث التى لا يمكنه
دفعها إلا ببذل الروح وعلى كل حال:

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى
حتى يراق على جوانبه الدم

ولكن يا أيها الملك المعظم ليس بجيد للإنسان أن يسرع
حالا إلى إهراق الدماء على نزر الأشياء. وليس جميع الحوادث
والأحوال تساوى الدم الإنسانى الذى لا يوجد أثمن منه. ولا
يجب مصارعة أولئك الشعوب الذين يبادرون إلى شن الغارات
والفتك ببعضهم البعض على مآرب لا يعتد بها أو خرافات لا
بيت لها فى رقعة التمدن، بحيث يؤول صليعهم هذا ليس إلى
دمار ودثار أخصامهم فقط، بل إلى انحطاط وخراب هيئتهم
أيضا. إذ إن الرجل الظالم يرجع ضرره على نفسه، وعلى
هامته يهبط ظلمه.

فلا برهان إذن على سمو عقل الإنسان وترويض أخلاقه ودعة سجيته أعظم من محبته السلام ونفوره من الحروب والخصومات. على أنه بالسلام تنمو الهيئة الاجتماعية وتتوسع دائرة تقدمها بالثروة والمعارف والآداب. بالسلام تخصب الحقول وتعطى الأرض غلاتها وتجود الفلاحة ويكثر الحصاد. بالسلام تعمر البلاد والقرى وتتسع التجارة التى عليها يقوم مدار الاشتراك الاقتصادى مع كافة العالم. بالسلام تتقوى الممالك وتعظم رجالا ومالا. وبالإجمال أنه بالسلام يقوم شرف البلاد وصالح العباد. ولكن إذا أخذنا نتصفح الحروب وغوائلها إنما نرى العكس تماما. على أنه بالحرب تتبدد الهيئة الاجتماعية وتضيق دائرة تقدمها ونجاحها حيثما يرسل إليها مركز الجهل قاطرات الخراب. بالحرب تمحل الأرض وتضن بإنتاجها وتتقهقر الفلاحة ويقتر الحصاد. بالحرب تنهدم البلاد وتغور المتاجر فى أودية الاضمحلال وتنقطع الشعوب عن مشاركة بعضهم البعض. بالحرب تضعف الممالك وتقل رجالا ومالا. وفى النتيجة أنه بالحرب تذل البلاد وتباد القبائل ويسود الخراب. ومع كل ذلك فقد يلد السلام حروباً والحروب سلاماً، بناء على أن زيادة

الراحة قد تنشئ أضراراً لا تذهب إلا بواسطة التعب والرياضة.
وهكذا أيضاً زيادة التعب قد تسبب جملة أعراض رديئة لا
يمكن أن تنجو منها الإنسانية إلا تحت سلطة الراحة والسكون.
أما ترى حينما تمردت علينا مملكة العبودية وأخذت تفسد في
الأرض بواسطة أعوانها وتعيث بسذاجة شعوبنا فساداً كيف
نهضنا ضدها بمبادرة وأشهرنا أسلحة الحروب عليها حذراً لئلا
يبتلعنا القعر وتطبق البئر علينا فها. وهكذا اتمنا تشتيت شمل
العدو وصحنا عليه بصافور الغلبة والظفر ضاربين بطبول
الحرية التي نحن أولادها. وحينئذ فأنا وزير محبة السلام كما
تدعونني قد اخترقت بذاتي جماهير معسكر هؤلاء الأعداء،
واقترحت قلاعهم منتضياً سيف الهمة والمسعى حتى انزلت
بهم النكال دفعاً لوقوع القلق والاضطراب في بلادنا، ورفعاً
لتسلط القبائل الأجنبية علينا، الأمر الذي يفعل الخراب أكثر
مما تفعله الحروب، فهنا نرى أن السلام قد أنشأ خراباً.

وعندما تسترجع هذه الحروب راحتنا السابقة وهدونا
الاعتیادی منادیة: لیکن سیف السلطان طویلاً، نقول من ثم:
إن صخرة الحرب قد أفاضت مياه السلام الدائم الذي به
سيتمتع كل آت بماء هذه الصخرة التي فجرتها العناية بعصا
موسى لعتق كل سارح في برية الحرية أو في غابة الحق

(وأوماً إلى الصخرة التي يتدفق منها الماء وأحاط بالإيماء
جميع الغابة) وبينما كان هذا الوزير يتكلم كانت الملكة الجالسة
بوقار وحشمة متكئة على ساعد العرش السامى تظهر الارتياح
بتوريد خدنها الأزهر، وعلى مباسمها تقرأ الحلاوة أية الكوثر،
وهى تهز رجلها هزاً لطيفاً إشارة لاستيعاب الخطاب. وكانت
تنظر إلى وجه وزير محبة السلام بعينين تفيضان جمالا
وكمالا على طلعة تنفت في العقول سحراً وتدير على القلوب
خمراً، فهي ترمى فؤاد فينوس (آلهة العشق) بنبال الفتور،
وتأخذ قلب باكوس (إله السكر) بنشوة الخمر، مع أنها تخلق
في مينارفا (آلهة الحكمة) مهابة واحتراماً، وتجري في روح
الريخ (إله الحرب) برداً وسلاماً.

فما أتم الوزير كلامه إلا ورأيت زنجيين مهرولين من
بعد إلى ساحة هذا المسرح، ولم تزل بطون الأدغال تبتلعهما
تارة وتلفظهما أخرى حتى أدركا أخيراً هذا الموقف وسجدا
على الفور تجاه المشهد الملوكى مكشوفى الرأس مطرقى
الأعين، قد عبثت بأنفاسهما غصص الرعشة والهلع. وغب
سجودهما أبرز أحدهما من جيبه درجاً مطوياً ورفعته منشوراً
لدى العظمة الملوكية وهو مطمئن الظهر منحل العزائم.

ولم يكفها فالتفت عليهما الملكة لمحة عين، ثم أمرت قائد الجيش
 بحركة الإيمان أن يتناول الدرج ويقلوه علناً، فالتفت القائد
 وأشار إلى حامل هذا الدرج بالدنو، فدنا وألقى بين يديه
 الكتاب ونكص، فبلاه ذاك بصوت عال وإذا مكتوب فيه ما
 نصه:

سبحان الله إلى العظيمة الملوكية..

إن تقادير النحس والتعاسة قد حركتنا نحن معشر
 الأشقياء إلى رفع الأسلحة إزاء وجه عظمتكم الملوكية بحيث
 لم نكثرت ببيدكم القوية وسباعدكم الرفيع، الأمر الذي جلب
 علينا من لدن ملوكانيتكم غضباً لا يخفى وسخطاً لا يطفى،
 فلبسنا اللعنة كالثوب لأنه لم تعلم - لكثرة جهالتنا - أن كل
 سلطة هي من الله، ولذلك قد منعنا رب الحكمة كل حركة
 وأبقانا لديكم كعمود لوط، حاملين على عاتقنا رجسة الخراب،
 مسودي الوجه، مضطربين بين يدي الغضب الآتي.

فإذا كان لكم يولد في قلوبكم شحونا ذرة رحمة اقبلوا
 من عبيدكم إعلان اللطم على ما غارت فينا وأطلقونا من سجن

الحماقة وأسر الجهالة، ونحن نعدكم وعداً ثابتاً أننا نجرى
 جميع أوامركم وقوانينكم في كافة ولايتنا الصغيرة، ولا نعود
 نضع أدنى خلل في نظام مملكتكم ذات الاتساع والعمار،
 عالمين أن سيف السلطان طويل، وأن الذي يعصى السلطان أو
 الشريعة تكون نهايته الدمار والذئار، وأنه لا يمكن قط لأي ملة
 كانت أو أمة وجدت قهر الصولجان الملوكي أو مجاوزة قوانين
 السياسة، وأنه واجب على كل إنسان أن يخضع خضوعاً مطلقاً
 لعظمة السلطان، عالماً أن الله قهراً جعله على الأرض أعظم
 قهرماناً، وسلمة مقاليد الشريعة ذات الأمان بنوعه مستعصم
 فحينما أتم القارئ تلاوة الدرج طرحه على الأرض.
 مرتعداً بتوران الحمية وصرخ يا للمكيده! أفتأولة وزير محبة
 السلام وتلاه بقم الضمير ثانية، بينما كانت الملكة مشرببة
 والبهتة تعلو وجهها صارخة: يا للحيرة. وبعد ضمت يسير
 يكفي لتكرار التلاوة السرية، رفع الوزير عينيه بحياء إلى
 حضرة الملكة واضبعا الدرة إلى جنبه برفق، وأخذ يستميل
 بلحظاته قلبها إلى إجابة أولئك المسجونين، وبحركتها بظرافة
 تبسماته إلى الشفقة عليهم.

فانعطفت هذه السيدة إلى الجانب الملوکی ورمقته
بعینین رطبهما الإشفاق، وقالت له بتبسم يطفح بأنوار الحنوّ:

- دعهم يحضرون إلى المحكمة عسی یفلحون.

- أخشى وقوع المكيدة.

- أنا أكفل ذلك والحكمة تعرف طريقها.

- لیکن لك حسب قولك.

- فالتفت الملكة إلى الوزير وقالت له: قم فاذهب بذاتک
واستحضر المسجونین إلى هنا کی نحاكمهم، فنهض المومی
إليه للوقت وجاز مسرعا.

ثم قالت الملكة لقائد الجيش: اكتب رقعة إلى الفيلسوف
واستعجله بالحضور إلى هنا. ففعل فقالت له: أرسلها مع هذين
العبدین. فدفع لهما الرقعة حالا بعد أن أطلعهما على محلاته
فی مدينة النور، فذهبا يذراعا ان الأرض، والقائد راح يتخطى
فی ناحية، وأخذ المظهر الملوکی يضرب فی أغوار التفكرات،
وما عدت أرى سوى هيبة السکوت العمیق ولا أسمع سوى
هدیر الماء المتدفق.

الفصل الثاني الهواجس

الهواجس

وبينما كنت أجول فى مسارح الأوهام العقلية وأهيم فى
أودية الخيالات الفكرية، وإذا لمحت شبحاً عن بعد وهو يخب
فى بطن الغاب، غائصاً فى غمر الظلال المتكاثف. وما زال
يعسف على قدم الإقدام حتى نفذ من تلك الغمرات المدلهمة،
وظهر فى مسرح الأحلام ظهور القمر من كبد الغمام.

وما برح يتردد قدوماً ويتحذر هجوماً حتى رأته خر
لدى العرشين بأسلوب ما به شين. وإذا هو رجل أحرز سمة
الوقار وعلى وجهه تلوح حذاقة الأفكار. فهو ذو جبهة تشير
برحابتها إلى تمام العلم والعمل، ونظرات أشد نفوذاً من نبال
بنى ثعل. وكان لباسه جامعاً بين المهابة والاحتشام، جمع
الحرف بين الصحة والإشمام. ذوقاً لا تغرب عن العامة،
ورشاقة تتوقد بها النامة، أما سنه فلم يتجاوز آحاد الخمسين،
على ما كان يلوح لى ويستبين.

فلما صادفته لحظات الجالسين على مقام السلطنة. بثته
إشارة التحية مظهرة دلائل الابتهاج بقدومه. ثم أومات إليه

الملكة أن يجلس حذاءها، فتقرب وجلس مستريحا على ركبتيه،
فأوعزت إليه براحة الجلوس ففعل.

وبعد فترة من السكوت التفتت إليه هذه السيدة وقالت
له:

- هل عرفت كيفية نهاية الحرب؟

- نعم قد بلغنى أن النهاية كانت انتصاراً لكم والله
يعطى النصر لمن يشاء.

- ولكن بعد موقعتين يحكيان العُوَيْرُض بما تكلفناه من
تعب شاق.

- لا راحة إلا بعد تعب، ولا نعيم إلا بعد شقاء.

- وهل بلغك أن ملك العبودية وأعوانه قد أسروا
واطرحوا فى السجن تحت سطوتنا بعد أن أدركنا عليهم رضى
المنايا وأمطرنا على هامهم البلايا.

- لا لم يبلغنى أمر الأسر. (أجاب بدون كبير اكتراث).

- نعم هكذا تم الأمر. وقد أنفذوا إلينا عرض حال
ينطوى على إقالة التمرد والعصيان والوعد بعدم الرجوع إلى

زرع الخلل فى نظام مملكتنا نادمين على ما اجترموه ضدنا،
وراجين منا أن نطلق سجنهم ونفك أسرهم .

- لا شك أنه يجب إجابة استرحامهم (أجاب الفيلسوف
رافعا كتفيه) ولا ينبغى معاملتهم بالقسوة حذراً من ملامة
العموم .

- فقاطعه الملك بعد إصغاء وتفكر قائلاً: إن الأمارات
التي بها نهجوا سبل التوحش والعبودية فى مملكة التمدن
والحرية تستحق النهوض ضدهم بكل قسوة لأنهم أخذوا
يسلبون حرية الناس ويزرعون بينهم الخصومات والخرافات .
فلو لم تستدركنى هذه السيدة بمشورة حكيمة لكنت أنفذت أمراً
بشنق ملكهم وسجن أعوانه وأنصاره مؤبداً .

- هكذا تم الأمر (أجابت الملكة) أما المشورة التي تنازل
عظمة الملك بقبولها ، فهي أننا نستحضر أولئك الأئمة ونضع
لهم قوانين وشرائع جديدة يسلكون بموجبها ونرفقهم بنظار
من طرفنا ونمزج عساكرهم بعساكرنا وبذلك نأمن من
غوائلهم ونستولى على ولاياتهم بالتدريج بدون إثارة الحروب
وشن الغارات فنخلص من فخاخ دولة العبودية . فأطرق

الفيلسوف ساعة ثم رفع عينيه إلى السماء وأخذ يتأمل قليلاً، ثم أدار رأسهم يمينا ويساراً وأحاط جميع الغابة بنظره وهو يهتمهم بكلام مترادف غير مفهوم. ثم أعاد الإطراق ثانية وأسدل على عينيه براقع الجمود صائراً لبواشق الأفكار فريسة.

فشرعت الملكة تتأمل في هذه الظواهر مندهشة كأنها ترى مشهداً عجيباً.

وأخذ الملك يفاوض العدل والحلم وما كان إلا كلمح البصر حتى انبرى الفيلسوف من هواجسه وقال:

- ولم أفهم معنى الخلاص من دولة العبودية وهل يمكن أن يوجد لأحد خلاص منها؟

- كيف لا يمكن ذلك؟ (أجابت الملكة) وهل يخفى عليك فعل المدافع والبنادق؟

- إننى لا أرى وسيلة يمكن بها الخلاص لأحد من نير العبودية، على أننى أرى جميع ما فى الطبيعة مرتبط بسلسلة الاستعباد بعضها لبعض.

- وكيف ذلك؟ (أجاب الملك) وهلا يوجد حرية فى

العالم؟

- لا أيها الملك العظيم .

- أفلا توجد طريقة بها يحصل الإنسان على شبه الحرية لكي ينال لذة الحياة؟

- نعم يوجد .

- أوضح لنا ذلك .

فأطرق الفيلسوف برهة ثم أخذ يتكلم فقال:

- إننا إذا تتبعنا الإنسان منذ ولادته إلى نهاية حياته .
إنما نرى حيرته تجرى خاضعة إلى ما لا ينتهى من
العبوديات، وهكذا نرى أيضاً جميع المخلوقات، فالطفل المولود
عندما يسقط على الأرض يصرخ وينتحب علامة لإشعاره
بوقوع سلطان المحيطات به عليه، ولم يزل عبداً طبيعياً لأمه
طالما يغتذى من لبنها إلى أن تضع له المرء على الثدى إثارة
لطرده من حلاوة الحياة وإكراهه على الدخول فى مضمار
الحياة المستقلة، وحينئذ يميل بوجهه إلى مواجهة عالم
الغلبات، فتدفعه شرائع الاستقلال الحيوى فى عبودية
الموجودات، وتعصف به زوابع الأقدار فى مفازة الطبيعة،

فيعود مدافعاً ومجاذباً جميع الكائنات أملاً بالخلاص من فواعلها وتأثيراتها الواقعة عليه، فيخضع للحرارة ليستعين بها على الفرار من سلطة البرد، ويميل إلى هذا الأخير ليدفع عنه غلبة سفير الأولى، ثم يبسط يديه لدى مكارم المملكة الأزلية علنا ليسترجع منها ما اقتنصته من بنيته بالانحلال والتنفس خفية، ويبتنى من الجوامد بيوتا لتحميه من حوادث الجو وهجير الشمس، ويستنجد بالمعادن لوقاية أبنيته من غوائل الصواعق المنقضة، ويستخدم أجنحة البخار ليطير بها إلى كل فسحات الأرض. وهكذا لا تبرح طيور أفكاره تحوم على دوحة الطبيعة، وأقدام آماله تعدو في كل ميادين العالم، حتى تنتصر أخيراً على جميع قواته كل تلك الأكوان وتزجه في أودية العدم حيثما تحيط به ظلمات الأزل وتكتنفه غمرات السكوت بعد حياة قد تقضت بالتعبد لكافة الحادثات وجرت تحت رق المصائب والآتاعب والأمراض، خاضعة لقوى مقتدر أو ضعيف مستتر حسبما تقتضى الغاية أو الضرورة. فلا حرية إذن للإنسان، وهكذا تجرى عين هذا المجرى سائر الموجودات. أما ترى كيف الحيوان القوى يستعبد الضعيف؟ أما ترى كيف أن كل الحيوانات تسترق لخدمتها جميع

جماهير الوجود النباتي؟ أما ترى كيف القوات الجاذبة تجمع ما بين المتفرقات العنصرية وتخضعها لسلطان الاجتماع والتراكم تحت عبودية الفواعل الكيماوية وأسر قوات التماسك بحيث لو أمكن للعناصر الهيولية أن تأخذ حرية الانفراد لما أمكن قيام النظام الطبيعي أصلاً؟ أما ترى كيف السيارة تدخل في سلطة الثوابت؟ قم بنا لنطير على أجنحة التصورات، ونرفع ببخار الأفكار إلى سماء الحقيقة، وهناك أريك كيف أن هذه الكرة الأرضية تظهر لنا عن بعد ساحة في أعماق الفضاء وهي تدور منحنية على نفسها كشيخ أحنث ظهره أثقال السنين، وكيف أن هذا الجرم العظيم منقاد بسلاسل سرية إلى الخضوع لنظام الفلك الشمسي بحيث لا يمكن له الخروج عن حدود دائرته المضبوطة بأقطار من تشعشع جاذبية ذلك المركز الثابت. وكيف أن جميع الأجسام المنتشرة على سطحه خاضعة لحكم تقلب الفصول والأوقات حسبما يقتضى حلوله في إحدى جهات تلك الدائرة المنطقية. وكيف أن كل تلك الأجسام نراها نائرة على بعضها البعض لتدفع عبودية التغلبات حيثما تنشئ معامع مهولة، فهناك تسمع ضوضاء حروب الجو تصبح ضد غلبة المؤثرات، وترعد في آذان

الأرض التي تراها تقذف السماء بلهيب غضبها، وعجيج عالم المتحركات يصدع رؤوس الجبال العالية، إذ تشاهد كلا من أنواعه يشن الغارة الشعواء على ضده حتى يهلك الجنس ويباد. فترى أسلحة تتلامع في الشمس وتقعقع في الهواء، وجيوشاً تتضارب على صهوات الخيول تاركة سحب غبارها تغشى وجه السماء، وأيادي تتجالد وتتقارع، ومخالب تخلب وتجرح، وأظافر تنشب وتهشم، وحوافر ترفس وتصدع، وأجنحة تخفق وتلطم، وذنابات وأفواهاً تلذع وتلسع، وكذلك ترى مملكة الحياة النباتية مشغلة بدفاع غارات الطقوس بوسائط وطرق لا ينجلي غموضها ولا يحصى عددها، وهي تصبح وتئن ليلاً ونهاراً مما تفعله عليها لطمات الأرياح الهائجة التي تخطف ورقها وتلثر ثمرها. ونرى أيضاً عالم السوائل يقاسى تبديد التبخير تحت إحكام، فيهب إلى العلا وينضم هناك إلى بعضه متنوعاً. ثم يهبط غائراً في بطون الجوامد حيثما يشرع بمصادمتها فتقذفه إلى حيث يذهب أنا مضطرباً خوفاً مما قد قاسى. فكيف لا يمكن والحالة هذه أن يقال لا حرية في الخليقة ولا خلاص من العبودية؟ ومع ذلك فقد يمكن للإنسان

أن يحصل على شبه الحرية ويتمتع بلذة الحياة على نوع ما،
أما حصوله على الحرية فلا يمكن إلا إذا أدرك كون اعتبار
سنى وجوده - مهما كانت عديدة بالنسبة إلى ما سبقه من
العدم وما سيرد عليه - كاعتبار برق طفيف لمع فى ليل
دامس، وأن جميع مصايب الدنيا وأكدارها تحيط بهذه الفترة
الحقيرة من الحياة التى يجب أن يستثنى منها أوقات نومه
وطفولته وشيخوخته، الأوقات التى تعتبر عدماً، وأن جميع
المحيطات به تجتهد بهدم بنيته لتسترد منه ما سرقه من
موادها بالاغتصاب، ولا تغفر السرقة إلا بالرد الذى هو حكم
المغتصب، فإذا عرف هذا جميعه يعود متحرراً من سلطان
الوقائع ومعتوقاً من عبودية الزمان، فلا يلبث معرضاً للأكدار
والأحزان لعدم مبالاته بها، ولا يوجد هائماً بالمسرات والملذات
لكونه لا يعتبرها بحيث يرى الجميع بخاراً يتصاعد قليلاً ثم
يضمحل، ومن لم يبال بالألم لا يشعر بمضضه، ومن لا يعبأ
باللذة لا يدرك بهجتها.

إذا كان وقع السيف ليس يمضنى

فعندى سواء غمده وغراره

وإن كان جمر الخطب ليس يصيبني
فلا خوف لي مهما يهب شراره
أنا لا أرى في الأرض شيئاً يروقني
لذلك نور العمر عندي ناره
أيطريني هذا الزمان وكله
عراك على الدنيا يثور غباره

أما حصول الإنسان على لذة الحياة فلا يقوم إلا إذا
طرح ثقل العالم عن ظهره وارتضى بما قسم له من الله لقيام
وجوده، خالعا كل أماراة تجعله عبداً وأسيراً لمن يعلوه أو
يتواطاه. وذلك كالحسد والطمع والكبرياء والحقْد وهلم جرا،
موجهها أقدامه على هذه الأرض حسبما يهديه الصواب
والاختبار، منعزلاً عن الناس ما أمكن، واضعاً لأفكاره ناموساً
يحفظها في قيود الاستقامة والرشد، لاجماً لسانه عن كثرة
الكلام لئلا يحسب تكلمه هذياناً، راکضاً وراء الحكمة والعلم،
معرضاً عما يؤول إلى خراب بصره وبصيرته كالتهافت على
الذات الجسدية والتمرغ بأحوال التفاهة والفساد، ناظراً في كل
لحظة إلى الموت الذي يتهده على ممر الثوانى، عالماً أن كل
نفخة من نفسه مأخوذه من روحه، عارفاً أن القوة الضابطة

لأقدامه على سطح الارض ستكون يوماً سبباً لا ابتلاعه إلى عمقها.

فبهذا جميعه قد يحصل الإنسان على لذة قصوى في مسير حياته، إذ يشاهد ذاته محلولاً من جميع وثاقات الأقدار والآلام الأدبية والطبيعية، منقطعاً عن كل عالم العبوديات اللازمة والمتعدية.

وإذا تحركت به الأميال إلى مخالطة أشباهه في النوعية، فعليه باختيار من حسن وطاب، واجتناب من قبح وخبث، على أنه بذاك تفسد الفطرة السليمة التي هي أصلية في الإنسان، وبهذا تصلح وتعود وتسمو إلى أوج الكمال.

وإذا اتفق وجوده في مركز بعيد عن دائرة المخالطة الحسنة، فعليه بالانفراد إلى ذاته ومخالطة العوالم المحيطة حيثما ينال لذات لا مزيد عليها ويغتنى بها عما سواها.

فإن الإنسان المثقف لا يدرك لذة أعظم اعتبار من تلك الملذات التي يدركها عندما ينشر شراع التعقل لسفينة أفكاره ويطلقها في بحور الموجودات لدى مهب أرياح الحوادث.

هناك نرى غزالة العالم تبرز يومئذ من كناس المشارق الذهبية ناشرة أنوار بهجتها على وجه السماء، حيثما تعود كافة

الخليقة مستبشرة بلقاءها وتخطراتها. فالجبال تنطق بمناطق
لجينية وترفع قممها الغاطسة في غمرات الظلام فاتحة باعاتها
لاعتناق طفحات الضوء. والمياه تتموج بلمعان الأشعة المنبعثة
من لدن أبى الأنوار كأنها متسريلة بدروع نارية. والأشجار
تمرجح رؤوسها لدى بشائر النسيم كذى طرب متوجة بأكليلها
العسجدية ذات المنظر البديع، والأزهار تبتسم إزاء وجه
الطبيعة نافحة بأطيابها التى تذهب مبشرة سائر الخلائق
بثوران حركة الحياة. والأطيّار تغرد وتصيح مهللة مكبرة على
أدواحها العديدة ومحطاتها المتفرقة وسائر الحيوانات تأخذ
بالحركة والانتعاش.

هناك نشاهد هذه الغزالة مائلة على خط الزوال بوجه
يقبح شرراً، حتى إذا ما بلغت الطفل وأوشكت على الفراق،
صبغت بدموعها الدموية وجنات المغرب وغارت فى كهف
الأفق-سادلة على المسكونة ستار الظلام، تاركة العالم فى حالة
سكوت الموت، منهضة الخمود العميق فى جميع البنية
الأزلية، سالبة من جميع المواد المظلمة ما أفاضته عليها من
الصور الجليلة، حيثما تتبابل الأرض مع السماء وتضيع الجبال
فى الأودية ولا يعود يقال سوى: ما هذا السكوت العظيم.

هناك تحوم عقولنا على كل حادثة طبيعية وظاهرة أدبية، فترتقب طيور السماء متبصرة باجتماعاتها وانفراداتها واختلاف أصواتها وحركاتها، وتتبع مسير وحوش الغاب متأملة بفرائسها المرتعدة وحروبها المتقدمة، وتهب مع الرياح الأربع إلى حيث لا يعرف إلى أين ذاهبها ولا من أين إيابها، وتقف حائرة عند نهوض الزوابع وانتشاب الأنواء وتراكم البروق وانقضااض الصواعق وهدير الرعود، حيثما لا يدرك الباحث من الأسباب سوى ما يظن به، ولا يعلم من الحقائق سوى ما يراه ماديا في بحور الاندهاش والذهول، ملتطما بأمواج الهذيان والبحران، مأخوذاً بخمرة الهواجس والأوهام إلى أن يصبح كريشة تتجاذبها رياح الأحكام المضطربة، ويأخذ بتصوير الغيوم إلى أشكال وصور تتجدد على ممر الدقائق والأوقات خالعة كل هيئة حقيقية.

هناك نهجس بهذه المواد الكونية من أسمى جرم إلى أدنى ذرة باحثين عن أصولها وفروعها وعلاقاتها ونسبة بعضها إلى بعض وغاياتها وأحكامها، ناظرين في كل جنس من أجناسها حركة حيوية متوزعة على سائر أنواعها تحت ناموس المناسبة، فالبعض يجمد متصلباً، والبعض يسيل مائعاً،

والبعض ينتشر طائراً، وهذا ينمو بلا حياة ولا حركة، وذاك يفتخر بأسلوب نموه وحياته وحركته المطلقة والإرادية.

هناك نتصفح هذه الأشياء وتلك الحوادث فنقول: إن كلا منها له حياة خصوصية تقوم بتدبير وظائفه وحركاته الذاتية، وحياة عمومية تشركه مع بقية الأشياء وتربطه بعلمها. ثم لا نرضى، فنقول: إن الكهرباء هي السبب الوحيد لجمع وتحريك كل العناصر بما أنها روح العالم. ثم لا نرضى، فنقول: إن سيال الحرارة هو عنصر جميع الحركات والمتحركات وعليه مدار سببية الحياة والنعيم. ثم لا نرضى، فنقول: إن النور ذاته هو القائم بإحياء وتحريك كل مادة مؤلفة أو منفردة. ثم لا نرضى، فنقول: إن شريعة الثقائل التي تثبت أقدار الأكوان في مراكزها وأوضاعها وترشد جميع خطواتها إلى سواء السبيل هي ذاتها سبب القيام العام ومبدأ الحركة. ثم لا نرضى، فنقول: إن الفضاء الغير متناهي هو ينبوع البداية والنهاية ومنه أخذت كل الأصول العالمية وإليه سترجع. ثم لا نرضى، فنقول: إنه يوجد رب منزه عن إدراك الأفهام مهتم دائماً بتدبير عموم تلك المخلوقات ومنه الحياة كانت وكل شيء به

كان وبغيره لم يكن شيء مما كُون، وهو محرك الحركات وأصل الكائنات وإليه مصير الأشياء جميعها لا إله إلا هو ولا معبود سواه. فحالا نرضى بهذا المقال ونسحب جميع أفكارنا من مواقع الأوهام والوساوس الغريبة معانقين عروسة الحقائق ويكر كل برية متمتعين بلذة الحياة وحرية المعيشة.

وبينما كان الفيلسوف مواصلاً خطابه كان الملك والملكة شاخصين إليه بأعين يخامرهما الذكاء والإصغاء مستوعبين معانيه بكل اتضاع ودعة. وغب نهاية مقالته جعلت الملكة تقول له:

– إننا عرفنا عدم إمكان وجود حرية ليس للإنسان فقط بل ولسائر الأنواع أيضاً، وأن جميع الأشياء بما أنها مرتبطة بخدمة بعضها البعض فهي مقيدة أيضاً بعبودية بعضها للبعض، ولكن عندما تكون هذه العبودية غريبة عن الفائدة أو مضرة بمصلحة العموم، فالاجتهاد بإبطالها ضرب من اللزوم وقانون صوابي، وبناءً على ذلك عندما نظرنا دولة الاستعباد تتداخل بين شعوبنا بطرق مختلفة حيثما لا ينجم عن هذا التداخل سوى الإضرار بهم وفساد طبائعهم السليمة، نهضنا

حالا ضدها وسطونا عليها سطوة إسكندر على داريوس
وسجناهما كما علمت.

أما حصول الشخص على لذة الحياة معتوقة من كل
حكم وصافية من كل مكدّر فهو أمر لا يمكنه أصلاً، ولو تطبع
على تتبع تلك النواميس التي ذكرتها والتي يصعب تنفيذها
بمقدار سهولتها على التصور حسب كل الأعمال الفلسفية. لأن
ما يناط بالتطبع لا يقوم بالطبع، وما يوجد هكذا غير لذيذ
لمجرد الطبيعة وغريباً عن السهولة، وإذا استطاع الإنسان
السلوك كما أشرت فلا يكون ذلك إلا لمن وسمته العناية بسمة
الانفراد. وهذا شاذ وليس حكم الشواذ إلا الحفظ وعدم القياس
عليهم. وعلى كل حال إن الإنسان إذا كان متعبداً لأحكام دولة
التمدن والصالح يكون داخلاً في حقيقة الحرية التي تطلبها
الواجبات الإنسانية أدبياً. على أنه إذا كان التعبد لازماً فتلك
الحرية ملزومة لأن اعتناق الإنسان واجباته لا يدعى عبودية،
ولكن إذا كان الشخص معتوقاً من رق تلك الدولة فهو
بالضرورة داخل في عبودية ما ضدها تبعاً لمقتضى الحال.

وبما أن الدخول في أحكام دولة الخشونة والبربرية يفسد
أحوال البشر وينثر نظام جمعهم نازعاً عنهم كل الصفات

الحميدة والسلوك السليم، الأمر الذى لا يوجد أضر وأشر منه
لمملكة التمدن والصلاح، وجب علينا من ثم دفعا لوقوع البلبال
والوبال بين رعايانا أن نهض ضد تلك الدولة الآبقة التى إذا
لم ندثر آثارها لم تقم حرية الإنسان المطلوبة أصلا، تلك
الحرية التى لا يمكن إنكارها أدبياً مهما رددت الهواجس
والأوهام الفلسفية التى لا وجود لها إلا فى العقل الذى قد
يخطر فيه ما لا حقيقة له فى الظاهر.

- فأردف الفيلسوف كلامه قائلا: أنا لم أمنع إمكان
الحرية أدبياً بل طبيعياً، ولا شك إذا أطلقنا أنظارنا إلى عالم
الآداب وتبصرنا بشرائع الحكمة إنما نرى بكل وضوح قوماً
أحراراً وآخرين عبيداً حسبما تقتضى أحوالهم وكيفياتهم. وعلى
كل حال إن الاجتهاد فى عتق العبيد وهدم مباني العبودية هو
أمر ضرورى وواجب. فطرح الملك أنظاره على الفيلسوف
وقال:

- إذن فمشروعنا محاربة مملكة العبودية وإنقاذ شعوبنا
من قيودها لا يستحق الملام.

- كلا، بل هو مستحسن وواجب يا أيها الملك المعظم
لأن الاستعباد مكروه عقلاً وطبعاً، وقد نهض العالم بأسره ضد
هذه العادة المستهجنة وما يحاكيها، فحاربوا من ظلم واعتدى،
وأعدوا له السلاسل والأغلال.

الفصل الثالث مملكة الروح

مملكة الروح

وإذ كان التمدن والحكمة يتناقشان في الفلسفة رأيت
جمهوراً آتياً من شاسع الأرض وما زال يتقدم متقرباً تحت
كراديس الأغصان حتى بزغ من أفق الغاب وانتصب أمام
المشهد المهاب. وبينما كان يتراءى لي أن الشمس مالت إلى
الطفل وعاد الغروب يطوى ذلك الشراع الذهبي الذي نشرته
أيدي الأصيل على الشجر، لم أعد أرى حينئذ سوى أشباح
ضئيلة تتحرك في الفسحة، وما عاد يمكن تمييزها لاندفاع
تيار الظلام عليها، بحيث جميع الغابة أوشكت أن تنمحي
تحت أقدام الظلام وتغور في غمر الظلمات المتركمة.

وما كان إلا فترة قصيرة حتى رأيت ناراً لمعت عن بعد
فجأة، وصارت تقترب تاركة خلفها مصابيح مضيئة. ولم تزل
تتكاثر هذه النبارس ممتدة إلينا من وراء العرشين حتى ملأت
ميدان النظر. ولما خرقت الأضواء جلياب الظلام، عدت أرى
رجالاً كثيرين عليهم أبهة العسكر بارزين من كمين وهم
يعملون على إيقاد ما لا يحصى من تلك القناديل التي كانت

معلقة على الأغصان . وما برحوا يتممون مسعاهم حتى ملأ
الغابة جميعها أنواراً ، فأخذت الغابة تتموج بالأضواء الساطعة
وصارت شعلة واحدة حتى أظهرت مشهداً عجيباً لم أشهد
أبهج ولا أسنى منه ، فصار يظهر لى كأن الأرض أخذت
تقذف السماء ليلاً بما طرححت عليها من شهب الرمضاء نهاراً ،
أو كأن جميع عرائس الغابة جعلت ترشق علينا بروق نظراتها .
وعدت حينئذ أخال نفسي كأننى قائم فى وسط فلك يتشعشع
بالنجوم والكواكب التى لا عدد لها . وما زلت أتبع بأنظارى
هؤلاء الرجال الذين زرعتههم الهمم فى أربعة أقطار الغابة لكى
يذيعوا آثارهم ويبثوا أنوارهم اللامعة حتى رأيتهم يرجعون
منضمين أجواقاً أجواقاً ويعسكرون وراء المحفل الملوكى مثنى
وثلاث ورباع حينما كان يحثهم الصوت العالى قائلاً : أتموا
الصفوف فإنى أراكم خلف ظهرى .

وحينما أمعنت النظر فى هذه الصفوف الملوكية رأيت
على صدر كل منهم لوحاً مكتوباً فيه : « هذا جندى المدن »
فليعش منصوراً . وما لبثت أن أخذت بمجامع حواسى جلاله
هذا المشهد اللامع بالأنوار ، الساطع بالبهجة والأزهار ، حيثما
كان الملك نازلاً فى عرشه نزول الشمس فى الحمل ، مغموراً

فى أشعة الهية والوقار. والملكة بازغة من سماء مجدها بزوغ
الزهرة من أفق الصباح، مكتسية بحلل الكمال وحلى الجمال.
والفيلسوف جالساً قبالتها جلوس الدعامة على أساسها، موثوق
الأعين بسلاسل الأفكار والهواجس. وقائد جيش التمدن
متخبطاً فى محله تخطر الأسد فى عرينه. وأجواق الجنود
مصطفة حول المسرح كالزراير على الأشجار. بينما كان
الليل ناشراً شراع الهدوء على جميع حركات الطبيعة وضاعطاً
بكل ثقله على الهواء كيلا يخرقه صوت آخر سوى تكتكة
المصابيح أو تغريد البلابل:

ولما أخذ الصوت قراره طفق الملك يناجى الفيلسوف
قائلاً:

- إنه يوجد مملكة كبيرة جداً وقوية إلى الغاية يقال لها
مملكة الروح، وهى ليست بعيدة عن تخومنا فهل تعرفها؟
- نعم توجد مملكة كهذه أنا أعرفها حق المعرفة، فما
سبب سؤال العظمة عنها؟

- لأننى أريد شن الغارة عليها أيضاً.

- وما الداعى إلى ذلك؟

- هو سماعى عنها أنها تتصرف كثيراً بما يضاد سياستنا، وأن ملكها الجالس على العرش القديم طالما يجتهد بخراب شرائعنا واضمحلال كل مملكة لا تخضع لنواميسه.

- فهز الفيلسوف رأسه وأجاب قائلاً: لا تصغ إلى كل محدث أيها الملك المعظم لأن أكثر خراب العالم ينشأ عن أحاديث ذوى الغرض. وطالما يتكلم الناس بلغة غير مفهومة ولا معقولة، وحقيقة الأمر هي خلاف ما بلغ أذنك لأن العالم لم يدخل فى دائرة التهذيب ولم تقم مملكتكم هذه إلا منذ قيام تلك المملكة القديمة. وإذا كان البعض من رعاياكم ينسبون إليها بعض أراجيف، فهذا ناجم عن المصلحة الخصوصية التى من شأنها أن تهدم بناء المصالح العامة.

- فرشق الملك محدثه بنظره وقال: إن كثيرين من ذوى الصدق والثقة قد أخبرونى عن جملة أمور خسنة تواظب عليها مملكة الروح، فهى على ما يقولون إنها أولاً: لا تفتر عن بث التصورات الباطلة فى عقول الناس لكى تنهض بذلك تصديقات سخيفة تؤسس عليها أقيسة دعواها بالسياسة المطلقة. وعلى هذا الأساس قد شيدت قوس نصرها فى ساحة

العالم ونشرت عليه راية سلطانها . ثانياً : لم يكفها التسلط المطلق على الأنفس والأجساد حتى جعلت تمد سلاسل سطوتها إلى أعماق القلوب لكي تجتذب السرائر والضمائر إلى ميدان أحكامها وعبوديتها . ثالثاً : لا يكل أعوانها وأنصارها عن الجولان في كافة المسكونة لأجل زرع الشقاق والفتن حتى إن أكثر الحروب التي جرت في الدنيا كانت مسببة عن أفعالهم على ما قيل . فهل يصوغ لنا الصمت عن هذه المملكة إذا كان هذا شأنها ؟

وبعد برهة من السكوت وثب الفيلسوف على قدميه وأحلى رأسه أمام الملك . وقال : اسمح لى أيها الملك أن أجاب عظمك بالتفصيل عما شرفت به أذننى .

— قل ما تشاء .

— أولاً : إن هذه المملكة ما علمت قط ولن تعلم إلا ما يقود الناس إلى نوال السعادة الحقيقية كما يظهر لنا ذلك بتدقيق الاستقصاء والفحص بدون التفات إلى ما يهذر به أهل الغرض الأعمى . وجميع تعاليمها مأخوذة من الكتاب المعصوم الذى لا ينكره إلا أهل الضلال المبين . ولو لم يرتفع

قوس نصرها في ساحة العالم، وتخفق رايتها على كافة
الأقطار، لكان النوع البشري وقع في هاوية الفساد وعم
الخراب جميعه، ولا سيما في هذه الأجيال الأخيرة حيثما
انتبهت الطباع الخبيثة من غفلات السذاجة لدى ارتفاع نهار
التمدن الذي ما عاد يوجد عنده لجم لردّ جماح تلك الطباع
سوى ما تعلمه مملكة الروح. فإذا رغبت عظمتكم في خرابها
تكون هذه الرغبة واقعة على نفس مملكتكم أيضاً، فلا تنقسموا
على ذواتكم. ثانياً: إنها إذا كانت تمد سلاسل سطوتها إلى
أعماق القلوب فلا يكون ذلك إلا لإيقاع التهديد والخوف على
السرائر والضمائر الشريرة لا للاستيلاء عليها، فلو لم تكشف
هذه المملكة حجاب غفلات البشر عن المستقبل، وتظهر لهم
ما يكمن فيه من المخاوف المستعدة لابتلاعهم، فمن كان
يمكنه ردع الغنى عن الفقير؟ ومن كان يستطيع رد جماح
القوى عن الضعيف؟ ومن كان يحسن تقييد رجل السارق ويد
القاتل؟ ومن كان يقدر على قمع ثوران الزانى؟ ومن كان
يمكنه قطع لسان شاهد الزور؟ وبالإجمال فمن كان يمسك
العالم البشري عن تمزيق بعضه البعض ويحفظ نظامه من
الانتثار؟ ثالثاً: إن الإنسان لانتطاعه على السوء ينسب جميع

المعاصي والقبائح لمن ينهى عنها ويوبخ مرتكبيها، وبناء على ذلك قد توهم البعض من الأشرار كون جولان خدام مملكة الروح في أقطار المسكونة هو لأجل غرس الخصومات والقلاقل بين الناس على أن الأمر بالعكس، أي أنهم يهتمون دائماً بنشر الاتفاق والسكينة في العالم ولو اضطرتهم الحال أحياناً إلى أن لا يلقوا على الأرض سلاماً بل حرباً.

فإذن ليس يجب فقط أن يغض الطرف عن هذه المملكة، بل ينبغي أيضاً أن تكون مملكتكم موجهة كل قوتها إلى مساعدة نموها وانتشارها. على أنه إذا كانت دولتكم قائمة بالأبدان فتلك ثابتة بالأرواح. ومن المستحيل قيام البدن بدون الروح ومن الجهالة تغافل ذاك عن هذه.

وإذا خامر أفكاركم الميل إلى محاربتها فلا يخطر لكم إمكان الانتصار عليها، بل يجب أن تعلموا أنكم سترجعون القهقري ناكسين على أعقاب الندم لأن يد القدرة ممتدة دائماً إلى مساعدتها وإغاثتها حتى لا يمكن لنفس أبواب سقر أن تقوى عليها. وطالما اجتهدت الملوك قبلكم في إسقاطها وإفنائها ولم ينجح لهم اجتهاد، وبمقدار ما كانت الاضطهادات نائرة عليها كانت هي تزداد قوة وامتداداً إلى أن استغرقت في

جِصْنَهَا الْعَالَمَ وَأَخْضَعْتَ كُلَّ مُلُوكِ الْأَرْضِ تَحْتَ مَوْطَأِي
قَدَمَيْهَا. وَمَا ذَاكَ إِلَّا لَكُنِ الْعَنَاءُ الْعُلُويَّةُ قَدْ سَلَمَتْهَا زِمَامُ
الْأَرْوَاحِ وَالْعُقُولِ وَرَافَقَتْهَا فِي كُلِّ الْمَسَالِكِ، وَهَكَذَا فَهِيَ سَتَظَلُّ
تَنْمُو وَتَكْثُرُ وَتَسْخُنُ الْأَرْضُ إِلَى أَنْ تَتِمَّ الْمَشِيئَةُ.

فَبَعْدَ أَنْ اسْتَوْفَى الْمَلِكُ كَلَامَ الْفِيلَسُوفِ وَوَجَدَهُ فِي غَايَةِ
الصَّوَابِ أَيْقَنَ بِبَطْلَانِ فِكْرِهِ وَخَطَأِ اعْتِمَادِهِ، وَعَلِمَ أَنَّ مَا كَانَ
يَبْلُغُهُ الْبَعْضُ مِنْ أَهَالِي مَمْلَكَتِهِ ضِدَّ مَمْلَكَةِ الرُّوحِ هُوَ نَاشِئٌ
عَنِ رُوحِ التَّغَرُّضِ وَالتَّغَرُّضِ. وَهَكَذَا عَزَمَ عَلَى تَقْدِيمِ الْإِعَانَةِ
وَالْإِغَاثَةِ إِلَى مَمْلَكَةِ الرُّوحِ بِدَلِّ الْمَضَارِيَةِ وَالْمَحَارِيَةِ. وَبَعْدَ
فَتْرَةٍ مِنَ الصَّمْتِ التَّفَتَّ إِلَى مَلِكَةِ الْحِكْمَةِ وَقَالَ:

— إِنْ جَمِيعُ كَلَامِ الرَّجُلِ صَوَابٌ وَلَيْسَ فِيهِ أَدْنَى ارْتِيَابٍ
وَكُلُّ مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ كَانَ بَاطِلًا لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَإِذَا اقْتَرَضْنَا مُحَالَ
صَحَّتْهُ وَأَشْهَرْنَا الْحَرْبَ عَلَى مَمْلَكَةِ الرُّوحِ فَلَا نَرْجِعُ إِلَّا
خَائِبِينَ وَزِيْمًا نَقَعُ فِي خَطَرِ اضْمِحْلَالِ كُلِّ مَمْلَكَتِنَا وَسِيَاسَتِنَا
لَأَنَّ مَا تَسَاعَدُهُ الرُّوحُ لَا يَغْلِبُهُ الْجَسَدُ.

— فَأَجَابَتْ الْمَلِكَةَ بِاتِّضَاعٍ: لَا شَكَّ فِيْمَا تَكَلَّمُ بِهِ
الْفِيلَسُوفُ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْاعْتِمَادَ السَّابِقَ كَانَ بَاطِلًا، لِأَنَّ
السِّيَاسَةَ الْعُلُويَّةَ مَنْتَصِرَةٌ دَائِمًا عَلَى السَّلَفِيَّةِ، وَمَا يَكُونُ هَاطِلًا

من الأعلى يسطو مطلقاً على ما ينهض من الأسفل، وما
تفعله الصدفة لا يغلب مفاعيل القصد.

- لعل سياستنا ودولتنا وجدتنا على سبيل الصدفة
والاتفاق.

- إذا تتبعنا شجرة امتداد السياسة والتملك في العالم من
حيث الأصل، إنما نراها بأسقة من جرثومة المصادفات
والتقادير. قال هذا والتفت إلى الفيلسوف وقال له ماذا تقول
أنت؟

- فأطرق الفيلسوف قليلاً ثم أجاب. لا شك بما قالته
حضرة الحكمة.

- فصل لنا ذلك.

- إن تفصيل هذا الأمر يعسر جداً ولا يوجد نور واضح
يستهدى به إلى حيث الحقيقة. فقط يمكنني أن أورد على ذلك
ما أتناوله من الاستقرار والاستنتاج التاريخي.

- لا بأس خذ راحة الجلوس وقل ما يخطر لك.

فامتثل الفيلسوف للأمر وجلس وبعد إطراق قليل رفع
رأسه وجعل يقول:

الفصل الرابع

السياسة والمملكة

السياسة والمملكة

- كما أن نظام هذه الكرة الأرضية لا يمكن قيامه بمجرد حركتها اليومية على نفسها فقط بل يحتاج إلى الحركة الشمسية حول فللكها أيضاً، فهكذا الإنسان بما أنه محمول على ظهر تلك الكرة وأخذ جميع مواده ومقوماته من حضنها، فهو تابع في جميع أطواره لأحوالها. فلا يمكنه القيام بمجرد اقتصاره على ذاته فقط وذلك لعدم مقدرته على حفظ نظام حياته الشخصية، بل يعتاز إلى الدوران حول مركز مجموعة أيضاً. وكما أن القوة الجاذبة التي تتبادلها جميع الأجرام السماوية لا تسمح بوقوع خلل في نظام الفلك العامر، هكذا يحتاج ذلك المجموع الإنساني إلى قوة تحفظه من الوقوع في الخلل والتبديد. وإذا أخذنا نفتش عن مثل هذه القوة فلا نراها إلا في السياسة والشرعة. على أنه بذلك يوجد الإنسان محافظاً على التثام شمل جمعيته.

أما ينبوع ظهور السياسة والسيادة والشرائع فهو جار من تغلب الناس على بعضهم البعض منذ القديم، الأمر الذي أنتج التملك والممتلكات على وجه الأرض.

فلا سبيل لمن يرغب في الاطلاع على حقائق الحوادث البشرية وطرائق حدوثها إلا في إطلاق طيور التبصرات

الدقيقة حتى تحوم باسطة أجنحة البحث والاستقصاء على شواجن التاريخ العام، حيثما يشتبك شجر المواقع في منحدرات الأجيال الغابرة وتهوى غدران الوقائع من شواهد القدمية العالية.

فلا ريب أنه إذا تطلبنا معرفة أصل انتماء وانقياد العالم البشرى إلى بعضه البعض وكيفية انتشار السيادة والشرعية فيه لدعا الأمر إلى التوغل في أودية التواريخ الفسيحة. وهناك تبرز لدينا عروسة غابة الحق من خباء الأزمنة السالفة مقدمة لنا بين أناملها زهرة المراد. وهكذا نعلم حينئذ أن الإنسان لم يسد في أول أمره إلا على عائلته وتوابعها فقط، ثم آلت به حركات الظروف إلى أن يسود ويسطو على قبيلة، ثم أفضت به تلك السيادة والسطوة إلى التسلط على شعوب مختلفة وقبائل متنوعة حيثما نودى به «يعيش الملك».

فهل بنا لنهبط بأقدام الاستقراء في أعماق القدمية الغامضة حيثما قد ابتدأت تلك الحركات في الصعود إلى قمة التمام الأقصى، حتى إذا ما بلغنا سدرة التتبع مخترقين فلوات الأدهار المتراكمة نجد أنفسنا منتصبين على عرفات البداية، إذ نشاهد الإنسان القديم يهرع إلينا شاهراً حسام السيادة وهو يقول:

- إنه لما كان النوع البشرى تائها في البرارى وثقوب الأرض، لا يجد له مقراً في بطون الأودية التي كانت تهدده بانقضاء قمم الجبال الشامخة عليه، ولا راحة له في فسحات القفر الذي كان يقذفه بثوران العواصف القاصفة ويلدعه بلهيب الهجير المستعر بين أنافي الجنادل والآكام. ولا مفر أمامه من زوابع الجو التي كانت ترشقه بمعجزاتها إذ ترسل بروقها لدى أعينه فتخطفها دهشة، وتطلق صواعقها في آذانه فيرتعد جزعاً، وتسكب أنواءها على هامته فيخر ساجداً لديها طالباً رحمةً من إله يستحق العبادة. كانت الأرض وقتئذ غير محروثة ولا مزروعة وعديمة كل ثمرة، ومع ذلك فقد كانت تزهر ببساطها السندسى الذي بسطته عليها يد الطبيعة تحت مضارب السحاب منسوجاً من كل شجر ونبات وسيم.

فبينما كان أحد أفراد هذا النوع العظيم مضجعاً على كتيب مرتفع في فلاة قفرة الأديم تحت سماء وضئيلة الأثير رائقة النسيم محفوفاً بنسائه وبنيه، وإذا بنسمة هبت عليه عند انتصاب عمود الصباح، منطوية على نفحات زهور متنوعة الأطياف حاملة صرخات المواشى التي كانت تسبح رب الفلق. فأرشدت لحظاته الزائغة إلى أفق شاسع يترعرع بجلباب خضل الاخضرار ويترقرق تحت مساحب ذيول الغمام ومساقط

أنداء الفجر. فعندما بدا لديه ذلك المشهد الزاهر وثب على قدميه للحال وصاح بلفيف عائلته المقرون وهو باسط يد الإيماء قائلاً: أما تنظرون إلى ذلك الأفق البعيد الذى يظهر لنا من خلال البزوغ كم هو بهيج المنظر وحسن المظهر؟ قوموا بنا لنذهب إليه ونتجسسه على يكون صالحاً لإقامتنا فنخلص من هذه الأرض الممحلة وتعب تلك الحياة التائهة ونتمتع برغيد العيش. فما أتم كلامه إلا ورأى أقدام جميع تبعته تهرول أمامه إلى المحل الذى أشار إليه.

ولم يزل هذا المهاجر يطوى أديم الثرى حادياً رحل رفاقه آخذاً هدير الحيوانات دليلاً إلى حيث المناخ، حتى انتهى به المسير أخيراً إلى بقعة رحبة الأرجاء، فوقف للحين واستوقف وأطلق نظرات التأمل ليرى جلياً ما كان يلحظه عن بعد خفياً، وإذا هو منتصب فى غوط قد كسته العناية بوشاح الجمال العجيب، وكللته الطبيعة بأنواء الفصل الرطيب، فهناك كانت الشمس تسبل أشعة ضحاها على طلعة ذلك الجنان الأزهر فيزدهى بألوان أجنحة الطاووس، هناك كانت الأنداء تتراقص على ثغور الزهر العطر فتمثل تراقص الحبيب فى أفواه الكؤوس. هناك كان الجو الصافى يتعطر بأنفاس السحر فتهب نسماته ناشرة على الدنيا أطياب الرياحين. هناك كانت

عرائس الربيع ينثرن من رؤوسهن لآلى النور على حدائق
الرياض ويرسلن نظراتهن الصاحية إلى آفاق الأرجاء الغراء .
هناك كانت رؤوس أشجار الخمائل تحرق بنيران أنوار المشرق
وأقدامها الثابتة تغرق فى مسيل الماء المتدفق، وكانت
أغصانها تترنح تحت عقود الزهور لدى خطررات الرياح،
وصفحات أوراقها تتلألأ بطفحات النور تلالؤ الأسنة والصفاح .
هناك كانت الأطيان تصدح باختلاف الألحان . هناك كانت
المواشى تسرح متنوعة الأبدان . فلما شاهد هذا الإنسان سمو
تلك البقعة الزاهرة، وكيف أن الطبيعة قد توجتها بكل أكاليل
الجمال، وسكبت عليها مياه البهجة والازدهار، التفت إلى
جمهور ذريته وقال: هو ذا مدير العالم ومديره قد أرشدنا إلى
مقر الراحة فى مكان خضرة حيث لا بكاء ولا تنهد، فهلموا
لنمكث ههنا تحت هذه الأفياء الممتدة بين الزهور والينابيع،
ونستريح مما قاسيناه من النصب والوصب فى تلك البرية
الجدياء . فأحنى كل منهم رأسه امتثالاً وصاروا جميعاً تحت
إيعاز إشاراته إلى حيث المحط . فكان حولهم تحت ظلال
دوحة لا تفلحها بها لفحة الرمضاء ولا تخرقها أشعة البيضاء .
ولما استروح الكل بريح الارتياح، وطفحت على شفاههم
تبسمات الأفراح، جعلوا يتبادلون أحاديث البارحة ويتذكرون

كل غادية ورائحة. أما ربهم فقد كان شاخصاً في الأفق حيثما
كانت تتراقص بنات الصباح ذوات الأكاليل الذهبية أمام ملكة
المشرق الراكبة على عجلة نارية، ومندهشا بما كانت الأنوار
ترسمه على وجه الطبيعة ذات الحل السندسية. وكأن لسان
حاله يقول:

هو ذا الصباح بساطع الأنوار
لألا وفتح مغمض الأبصار
والشمس قد سطعت ورايتها على
قمم الجبال أمام جيش نهار
وعلى عمود الصبح قد شاد الضحى
برج النهار مسلحاً بالنار
والشرق أوتر قوس نور وانثنى
يرمى على الدنيا سهام شرار
وغدا يزج على الرياض أشعة
كالنار تحرق رؤس الأشجار
والفجر مد على السما بحر السنا
فهوت درارى الأفق فى التيسار
والليل مزق ثوبه حزناً على
فقد النجوم وغار فى الأغوار

ما زال مد النور يدفع فى العـلا
جزر الظلام كعاصف لغـبار
حتى امتلا جوف الفضاء من الضيا
وزهت بذلك كثافة الأقطـار
والنهر أصبح بالسنا متـموجا
فجرى يرد الضوء للأنظـار
فترنم القمرى فوق غصونـه
طرباً وفاحت نسمة الأسحـار

وإذ أفاق من غفلات هواجسه نظر إلى أولاده ونسائه،
فرآهم جالسين حوله كغروس الزيتون وهم يتعاطون كؤوس
الحديث، فأخذ يخاطبهم قائلاً: ها أن معارض الصدف قد
دفعتنا إلى هذا المكان الفاخر، فنبث به ولا نحد عنه، وعلى
ما أرى لا يعوزنا شيء ها هنا مما تحتاجه حياتنا، فها الأشجار
تطرح علينا أفياءها وتنثر ثمارها. والينابيع تدفق لنا مياهها،
والمواشى تسمح لنا بالبانها ولحومها، وإذا أرعد البرد فرائصنا
وغرقتنا الأنواء تصنع من صوف هذه الحيوانات ثيابا تدفئنا
ومضارب تقينا. فاشربوا هنيئاً وكلوا مريئاً فى جنات تجرى
من تحتها الأنهار حيث لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

فلئن كان التاريخ يعجز عن تمزيق حجاب القدمية
القصوى ليكشف لنا تفصيل ما أحدثه الزمان مع تلك العائلة
هناك، إلا أنه مع ذلك قد ينهج لنا طريقاً نسير به على قدم
الاستقراء إلى حيث نقول:

إن هذه العائلة قد اغتنمت لذة العيش في ذلك المكان
الخصب فمكثت به آمنة وصارت تعيش بنتائج الأرض
وحواصل الحيوانات المنفردة هناك وتساك تحت إرشاد الكبير
منها خلفاً بعد سلف، ولم تزل مع تقدم الزمان تنمو وتتسع
بانضمام آخرين إليها، حتى صارت جمهوراً غفيراً يجرى
تحت سياسة ذلك الكبير الذى كان يخترع شرائع وقوانين
يلتزم باعتمادها كل فرد من هذا الجمهور لدفع وقوع الخلل في
نظام الجمعية. وبناء على ذلك سموه أميراً، ولكون المواشى
والأنعام قد كثرت أيضاً وتعاضمت هناك لتواصل الداخلة
وانقطاع الخارجة كما تطلب طبيعة حيوان الكلاً إذ يوجد
الأمان. لم تعد من ثم تلك البقعة كافية لإشباع الجميع بدون
توجيه الاعتناء بها، فصارت القطعان تتشتت. ولذلك بادر
الناس إلى فلاحه الأرض وتهذيبها بعد أن تعلموا العملية
الإنبائية من نفس الطبيعة، لأنهم كانوا يراقبون كيفية هذه

العملية من السنبال أو القيصلات التي كانت تطرح الحبوب أو
البزور في التراب بعد النضج، فتندفن هناك ثم تنهض نامية
على شكل الأصل.

ولتسهيل إجراء التقليد للطبيعة في الفلاحة شرعوا
يستخلصون المعادن الصلبة من مدافنها ويعالجونها بالنار
الموقودة من حطب الغاب، فيسكبونها آلات ويستخدمونها في
حرث الأرض وتحريك الأثقال آخذين الثيران أعواناً لهم.

وعلى هذا النمط أخذوا يتمتعون هم ومواشيهم بغلات
الأرض وأثمارها مضاعفة، وصاروا يدفعون الأعشار لأمرهم
أجرة لما كان يعانيه لأجلهم، لأنه كان يحمي برجاله
مزارعهم وحقولهم، ويمنع تعدى هذا على أمتعة ذاك مدافعاً
عن تخوم أرضهم هجوم المغتصب، ساهراً على جميع أحوالهم
السياسية بدون أدنى خلل في ترتيب الجمهور، حاكماً بينهم
بالعدل، قاضياً بالإنصاف، ناشراً على الجميع راية شريعة
واحدة، غير ملتفت إلى الامتيازات الأدبية ما لم يكن لأربابها
نفع للمصلحة العامة، مجتهداً بكل أمانة في راحة شعبه
ورفاهيتهم، عارفاً أن من يأخذ أجرته يطالب بالعمل وإذا لم

يعمل يسقط من عين ذاته بحيث من لا يؤثر أن يعمل فلا يأكل، عالما أن السياسة أو الرئاسة إذا وقعت في غير محلها تطلب من الشعب إنقاذها، غير مأخوذ بخمرة حب الرئاسة التي إذا ما خامرت العقل منعت بإبخرتها الكثيفة نفوذ أشعة الصواب إليه، متيقظا لكل واجباته، صاحباً في كل أعماله، ذا سلوك حسن مع الجميع، محباً للغرباء، قادراً على السياسة، لاسكيراً ولا ضرباً ولا طماعاً. وبعد مضي فترة من الزمان صار أولئك القوم ينحتون من الجبال حجارة، ويشوون من التراب قرميذاً، ويوقدون من خشب الشجر ناراً.

ولما رأى أولئك القوم أن هيئتهم الاجتماعية قد انطوت على كل شروط الأمن والسلام وصارت حديقة حياتهم تزهر بأثمار الدعة والسكون تحت سياسة أميرهم واعتنائه، أعلنوا جميعهم وجوب الطاعة والانقياد له وقد ملئت قلوبهم من محبته. وصاروا يسمون أنفسهم عبيده ويحامون عن حقوقه وحقوق بيته بكل مقدرتهم. وهو كان يضاعف اهتمامه في جميع مصالحهم العامة أو الخاصة غير مفتكر إلا في دوام راحتهم، ولا ملتفت إلا إلى وقايتهم من كل المزعجات مسمياً إياهم شعبه وأولاده.

ولما كان لا يمكن لنظر الرائي أن يدرك جليا كيفية امتداد السياسة على العالم، ولا أن يستوضح حقيقة المسالك الذى نهجته لها الأقدار، لما يعترضه هناك من ظلمات الأحقاب والأعصار، وجب عليه حينئذ أن يستخدم العقل كمصباح لى يمكن لأعينه بواسطة أشعة الانتقالات الفكرية أن تنفذ فى تلك الظلمات الدامسة، فتفوز بمشاهدة ما وراء ذلك.

فهل إذن أيها الرائي واتل علينا بقية ما جرى هنالك وأخبرنا عما عثرت عليه من المواقع بعد أن استطلعت العقل نيرا فى أوج الغوامض.

- إننى بعد أن أولجت نظرى طويلا فى بحر زاهر من الظلام الهائل حيثما كانت أمواج التيه والمعائر تتلاطم تحت مهب عواصف الأيام والليالى، أنفذته أخيرا من هذه اللجج العميقة إلى سهل فسيح الأمد يعانق بباع نهايته أفق البداية، وإذا مسرح عظيم قد انفتح أمامى. وإذا كنت عاجزا عن استجلاء اللاعبة فيه تماما لشدة توغلهم فى عباب القدمية وضعت على عيني نظارة الإستقراء وجعلت أتأمل، فرأيت جموعا عديدة من الناس قائمين بمهام عظيمة ومقيمين

ضوضاء حافلة وهم يصيحون فى بعضهم البعض قائلين:
هلموا نبتنى لأميرنا برجا يبلغ رأسه إلى السماء. فكان البعض
يقطع من الجبال حجارة، والبعض يصنع طينا، وآخرون
يشوون لبناء، وغيرهم يسرد ترابا، وما برحوا بإقامة البنيان
حتى انتصب برج عظيم وصارت تخفق عليه راية أمير
القبيلة.

وهكذا شرع كل إنسان يبنى له بيتا ولمواشيه مزودا
حتى قامت مدينة عظيمة المشاد يضج فى شوارعها أفواج
وافرة من العباد، ولما صارت الأسواق تطن بمطارق معامل
المعادن، والشوارع ترن بأصوات الصنائع والأشغال اليدوية،
والساحات ترتجف تحت أقدام المحافل والجحافل، والمسارح
تتموج لدى لطم أمواج الأصوات الاحتفالية الآتية من أفواه
آلات الطرب، صار يدوى فى آذان الشعوب المتفرقة صوت
ذلك الضجيج المرتفع واللغط الهادر، فكانوا يتقاطرون أجواقا
أجواقا، ويخيمون فى ظلال المدينة طالبين من سكانها أن
يقبلوهم فى الجوار لكي يتخلصوا من مشاق البادية ويفوزوا
براحة الحضر.

وهكذا كانت تلك المدينة تقبلهم بكل إكرام على شرط
أن يخضعوا لأحكامها وشرائعها ويؤدوا الأعشار لأميرها، فلم

تلبث أن تعاظمت جداً وتضاعفت مساحة وسكانا، وصارت
محاطة بأسوار رفيعة وحصون منيعة، حتى أضحت مركز
رهبة يدور عليه احترام القبائل، وموضوع عظمة يحمل عليه
حسد البشر.

وبينما كانت هذه المدينة الزاهرة رافلةً بأذيال اليمن
والكرامة، مختالة بسريال الهدوء والسلامة، تطفح في حاناتها
كاسات السرور، وتشدو في حدائقها بلابل الحبور، وإذا عجاج
يثور عن بعيد، ونقع غبار يتصاعد إلى الجو، حتى عاد يظن
أن زويدة شديدة قد نهضت من جوف الثرى، وهمتا أن تكحل
أعين السماء بأثمء تراب الأرض، وكانت أصوات كهدير
هجمات المياه تهب من تلك الجهة، فصليل تمازجه قعقة
اللجم، وصهيل تتخلله نقرات حوافر الخيل، وما كان إلا كتردد
الفكر بين شك ويقين حتى أسفر ذلك الغبار عن جيش جرار
يتموج على الصهوات ويفرى بطون الفلوات.

فلما نظرت عينا الأمير ذلك العجاج الثائر، وسمعت
أذناه تلك الأصوات الضاجة، لم يعد عنده ريب أن عدوا سمع
بجلال مدينته، فدفعه لهيب الحسد إلى إشهار الحرب وإيقاع
الحصار.

ولما ثبت عنده ذلك الغضب المقبل أخذته ثورة الحمية
ودارت فى رأسه حرارة الوطن ونادى فى جميع المدينة معلناً
صوت الحرب، حيثما أصبح الأهليون فريسة ترتعد بين مخالب
الجزع والهلع لما عاينوا مما لم يعاينوا. فأوعز إليهم أن يجتمعوا
فى إحدى الساحات الفسيحة رؤساء ومرووسين، رجالاً ونساء،
كباراً وصغاراً، أغنياء وفقراء، بدون أدنى امتياز أو تفريق.
لكون الجميع لهم أن يحاموا عن حقوق الوطن ويقتسموا
مطالب محبته سوية، لوجوب حقه على كل من لا ينكر عليه
حق التمتع بخيراته. وعندما تم الاجتماع وشملت النخوة كل
الجموع وقف ذلك الأمير على مرتفع عال وأنشأ يقول:

هو ذا الغرياء قد أحدقوا بنا فدونكم والطراد. وها الأعداء
قد هاجمونا فعليكم بالجلاد. أنتم الأسود وهم الكلاب. فواعجباً
لكلب يقتحم الغاب. هلموا إلى النزال هيا إلى القتال. انزلوا بهم
الحسام المسنون وانظروا أى منقلب ينقلبون.

ولما فرغ الأمير من مقاله، برز رجل عليه سيماء الذكاء
والحماسة ورفع صوته بلسان فصيح وسط الجمع وجعل ينشد:

نشيد الحرب

هبوا من الغفلات يا أهل الوطن
إن العدو دنا وها نار الفتن
حتى متى يا أسد صبركم ألا
هبوا فقد حام الذئاب على الدمن
هجم العدو وها الغبار وأنتم
من ذا الغبار ستسجون له كفن
لا تحجل الغربان في سعة الفلا
يوماً إذا نهض العقاب من الوكن
ناداكم الوطن الذي قد ضمكم
في حضنه وسقاكم لبن المثن
كروا إلى الأعداء كرا الأسد يا
أسد الوفاء فهم ثعالبه خون
واصفوا لصوت أب لكم يرجو الحمى
منكم وهبوا اطرءوا عنه المحن
أو ما ترون الدمع منه لأجلكم
يهي فقوموا نشفوا دمع الوطن
لا يحسن الموت الزؤام لدى امرء
لكن فدى الأوطان موتكم حسن

فَتَقَلَّدُوا عِدَدَ السِّلَاحِ وَبَدَّدُوا
جَيْشَ الْعَدَى وَخَذُوا أَمَامَكُمْ الزَّمْنَ

فَمَا فَرَّغَ مِنْ إِنْشَادِ نَشِيدِ الْحَرْبِ حَتَّى صَارَتْ أَعْيُنُ
الْقَوْمِ تَنْثُرُ شَرَّ نِيرَانِ الْحَمِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَتَوَقَّدُ فِي الْقُلُوبِ .
فَأَخَذَ جَمِيعُ الرِّجَالِ يَتْرَاكِضُونَ إِلَى الْأَسْلِحَةِ أَفْوَاجاً وَيَنْدَفِعُونَ
مِنْ أَبْوَابِ الْأَسْوَارِ كَانْدِفَاعِ الصَّوَاعِقِ مِنْ بَطُونِ السَّحْبِ وَهُمْ
يَصْرَخُونَ لَا مَقْبِرَةَ إِلَّا وَرَاءَ السُّورِ . وَكَانَ الْأَمِيرُ سَاعِياً أَمَامَهُمْ
كَأَحَدِ الْجُنُودِ . أَمَّا النِّسَاءُ فَكُنَّ يَحَافِظْنَ عَلَى الْأَوْلَادِ وَيُجَهِّزْنَ
أَدْوَاتِ الْحَرْبِ . وَهَكَذَا أَخَذَتْ الْمَوْقِعَةَ تَنْتَشِبُ بَيْنَ الْجِيُوشِ ،
فَكَانَتْ أَصْوَاتُ الْمُقَالِيعِ تَرْنُ بَيْنَ الْأُودِيَةِ ، وَالْحِجَارَةِ تَتْرَامِي
بَيْنَ الصَّفُوفِ ، وَعَمَدُ الْحَدِيدِ تَتَسَاقِطُ عَلَى الرُّؤُوسِ ، وَلَمْ تَزَلْ
الْحَرْبُ دَائِرَةً حَتَّى صَارَتْ الصُّدُورُ تَتَلَاظِمُ وَالْأَيْدِي تَتَقَاوِمُ ،
وَكَانَ الْغُبَارُ يَتَصَاعَدُ مِنَ الْأَرْضِ كَتَصَاعُدِ الدِّخَانِ مِنْ فَمِ
الْأُتُونِ . وَمَا بَرَحَتْ هَذِهِ الْمَلْحَمَةُ مُشْتَبِكَةً حَتَّى أَخَذَ جَيْشُ الْعَدُوِّ
يَتَقَهَّقِرُ إِلَى الْخَلْفِ نَاكِصاً عَلَى الْأَعْقَابِ ، وَصَارَتْ جِيُوشُ
الْمَدِينَةِ تَنَادِي خَلْفَهُ بِالْغَلْبَةِ وَالظَّفَرِ . وَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ شَتَّتَتْ شَمْلَ
الْأَعْدَاءِ وَنَثَرَتْ نِظَامَ صَفُوفِهِمْ وَأَسْرَتْ أَكْثَرَ أَجْنَادِهِمْ .

فوقعت خشية الأمير في قلوب سائر الأخصام، وعمت هيئته على كافة الأصقاع، وازدادت محبته في نفوس شعبه الخاص، وصار الجميع يقدمون له الخراج ويقولون ليعش الملك ولتدم الملكة.

وهكذا لم تزل هذه المملكة تنمو وتتسع ويمتد سلطانها إلى الأصقاع السحيقة حتى صارت أخيراً واسعة السياسة قائمة الشرائع والروابط بحيث لا عاد يستطيع أحد أن يعيش إلا تحت ذلك النظام.

فيظهر لنا مما تقدم أنه على هذا النمط قد كان ظهور السيادة والسياسة في العالم القديم، وعلى ذلك المنوال كان قيام الممالك. فمن يعلم أن مملكة آشور أو فينيقية لم يكن ظهورها وامتدادها على النسق المذكور، ومن يعلم أن مكدونية التي ابتلعت هاتين الأمتين لم تكن بدايتها هكذا. وأمر واضح هو أن رومية التي خفق نسرهما على المسكونة قد كانت في الأصل أكواخاً.

ولما فرغ الفيلسوف من مقالته هذه نظر إليه الملك نظرة المندesh وقال له:

- ولئن كان خطابك هذا مبنيا على نتائج الوسائس والظنون مفعما من أحلام المخيلة وأوهام الفكر، إلا أنه مع ذلك لا يخلو من رائحة الصواب وسمة الحقيقة، فلا بأس فيه. وهكذا رمقته ملكة الحكمة بمقلة المرتضى واستصوبت خطابه.

وبعد وقوع السكوت في مسرح المطارحة برهة زهيدة وخلو المجلس من الحديث، أخذ الملك يناجى الملكة بصوت سرى لم أعلم من موضوعه سوى الاهتمام بما جرى البحث فيه.

وإذ رأى الفيلسوف أن بواعث المناقشة صارت تحول دون مناجاة الملكين نهض مخليا لهما المكان وسار قاصدا جهة قائد جيش التمدن الذى كان يتخطر على مسافة غير بعيدة. ولما دنا منه وتلاطمت النظرات تبادلا مصافحة الأكتف وسلما على بعضهما البعض، ثم جلسا معا على جزع شجرة عظيمة قد أضجعها الزمان.

ولما مكن الفيلسوف نظره من القائد وجد عينييه متقدتين بلهيب الغضب، ووجهه مرقعا بسحابة الغيظ، وأثوابه

مضمخة الدماء. فأخذ يطيب خاطره بعبارات لطيفة ويبشره
باقتطاف ثمرة مشروعه قائلاً:

- ما لى أرى دخان الهيجاء يتصاعد إلى الآن من
منخريك يا أيها القائد الشجاع. ولماذا يتناثر شرر السخط من
عينيك؟ ولمَ لم تلق عن وجهك لثام الكمد، وأنت الظافر بالعدو
والقاهر صفوف المردة والمنادى فى مسرح الكفاح هو ذا أنا
الغالب؟ ألع الغضب لا يرحل بعد حلول الانتقام؟ وهل
الانتقام لا يروى لدى فيضان نهر الانتصار؟ وكيف لا يتبسم
الانتصار عندما يظفر صاحبه بإكليل الغار؟ رحب صدرك فقد
أنزلت بالأعداء نكبات الضيق. شد حقوك بالقوة فقد ضعفت
عزائم الأخصام. أنقذ أطوار وجهك من أسر الغيظ فقد سقطت
دولة العبودية. كيف يزار الأسد والفريسة بين يديه؟ كيف
يعتكر البحر والرياح قد سكنت أمامه؟ كيف يكمد الصباح
والليل يتمزق إزاء وجهه؟ نعم قد بذرت الحروب ولكن
حصدت السلامة. نعم قد غرست القتال ولكن جنيت الظفر.
نعم قد أمت العبودية ولكن أحييت الحرية. نعم قد قيدت

البربرية ولكن أطلقت التمدن . فاحكم بما شئت واقض ما أنت قاض .

فأجابه القائد مبتسما وكأنه دخل فى خلق جديد:

- إن دوام لوائح الغضب والكآبة على وجهى إلى الآن ليس مسببا عن تلك الحروب والمواقع التى ملكنا بها الغلبة والنصر، والتى تسترعى ظهور لوائح الفرح والابتهاج بل عن سبب مهم جدا .

- وما هذا السبب؟ (سأل الفيلسوف)

- هو اعتماد الحضرة الملوكية على إرجاع العصاة إلى أوطانهم ومملكتهم .

- نعم قد بلغنى ذلك ولكن على شروط كثيرة منها إرفاقهم بجماعة من طرف دولتكم كرقباء على كل أحوالهم وأحكامهم، ومنها إلزامهم اتباع شرائع التمدن وقوانينه .

- إن أولئك القوم هم محتالون منافقون وليس لهم ذمم ولا عهود تربطهم، يقولون ما لا يفعلون، وفى كل واد

يهيمون، أما تعلم أنه لا يوجد لأهل الخشونة والبربرية ميثاق سوى الكذب، ولا شريعة غير الاحتيال والمكر، ولا حكم عدا التعدى والظلم، ولا حاكم خلاف الرشوة، ومن أصعب الأمور إخضاعهم بدون تبديد شملهم وإهلاكهم عن آخرهم.

- نعم كل ذلك هو أكيد ولا ريب فيه، ولكن متى شاعت بينهم شرائع التمدن وطفقوا يتعلمونها من نعومة أظفارهم، وقام عليهم رقباء يسهرون عليهم من طرفكم، لا يظلون على تلك الخصال التى ذكرتها ويصيرون بعد قليل من الزمان طبق المراد.

- ربما يتم ذلك ولكن بعد ألف عام.

- ولماذا كل هذه المدة؟

- لأنهم شعب منقسم على نفسه من كل قبيلة وملة تحت السماء، فكل حزب منهم يبغض الآخر ويجتهد بخرابه ودثاره، بناء على أن المحبة لا تقوم فى اختلاف الأجناس، ومتى بطلت المحبة زال التمدن لأنها الأساس الأول له. ومتى زال التمدن تمزقت أحشاء الوطن وخفقت عليه أعلام

العبودية . فلا يمكن رفع كل هذه الصعوبات ما لم يمر زمان طويل جدا .

- إنه وإن كانت كل هذه المبادئ صحيحة فربما لا يمتنع نهوض التمدن في وسطها لأن قوة انتشاره تغلب كل تلك الصعوبات ، كما جرى ذلك في أمم كثيرة مختلفة الأصل والفصل .

- أظن أنه دون قوة المعجزات لا يقوم انتشار التمدن ما بين هذه القبائل ، وإذا كان جرى ذلك ما بين أقوام مختلفين أصلا وفصلا ، فهم قد كانوا متفقين ميلا ورأيا .

- لا حاجة هنا إلى المعجزات والآيات .

- إذن بأي قوة ينتشر التمدن ؟

- بقوة دعائمه المرتكزة على قلب الإنسان طبعا قبل انحرافه إلى الفساد .

- كم دعامة توجد للتمدن ؟

- خمس دعائم .

– هل يمكنك ذكرها لأننى أفكر أنه يوجد أكثر من

ذلك؟

– نعم توجد دعائم أخرى للتمدن ولكنها تدخل طى

الخمس التى أشرت إليها.

– فاشرح إذن لى ذلك:

الفصل الخامس

التعليق

التمدن

قال الفيلسوف: إن التمدن فى اللغة هو التخلق بأخلاق أهل المدن والانتقال من حالة الخشونة والبربرية والجهل إلى حالة الظرف والأنس والمعرفة، وفى اصطلاح علماء الاجتماع ناموس يرشد الإنسان إلى تجويد أحواله الطبيعية والأدبية. وهذا الناموس يبنى على خمس دعائم وهى: أولاً تهذيب السياسة، ثانياً تثقيف العقل، ثالثاً تحسين العادات والأخلاق، رابعاً إصلاح المدينة، خامساً المحبة.

الدعامة الأولى

تهذيب السياسة

إنه لما كان مدار نظام العالم الإنسانى لا يمكن صونه من كل خلل إلا بحسن سياسته، بات من الضرورى الاهتمام والالتفات إلى تهذيب هذه السياسة وتحسينها لكونها محورا يدور عليه عالم كبير يستحق كل الالتفات إلى نظامه.

ولا يوجد لهذا التهذيب أساس آخر سوى توطيد الحق وتمهيد أسباب الراحة للهياة الاجتماعية لأنهما المركزان

الأولان اللذان يتوقف عليهما مدار السياسة العامة . ومتى طرأ
على الأساس خلل ما، لحق ذلك بكل ما بنى عليه .
ولا يمكن بقاء ذلك الأساس وطيداً إلا تحت جملة
الأحوال وهى : حالة الشخص الذى يتعاطى السياسة ؛ فهو
يجب أن يكون رجلاً من أصل كريم وموسر ، لأنه متى كان
هكذا يكون بطبيعته ذا تربية حسنة وصالحة فيكون ذا صفات
حميدة وأخلاق رضية حسبما يستلزم حسن التربية ويقتضى
صلاح الأحكام . ثم يجب أن يكون مروضاً بالعلوم الرياضية
والأدبية ، ومثقفاً بمعرفة الشرائع والقوانين ، لأنه إذا كان يجهل
هذه الأمور لا يكون قادراً على تكميم خدمته ، ويعود حينئذ
مضطراً إلى الاسترشاد بالأجانب أو تحكيمهم ، وهم ربما
يضلونه أو يخونونه لأغراض ذاتية لهم ، فتصير كل أحكامه
فاسدة ويقع فى مهاوى اشمئزاز الجمهور . ثم ينبغى أن يكون
فطناً نبيهاً لأنه إذا كان خاملاً لا تجد دقائق السياسة محلاً فى
عقله ، فيضيع الحق وتضطرب الأحكام ، فيصبح المحقوق غالباً
والمحق مغلوباً . ثم يقتضى أن يكون عادلاً لأن العدل يثبت
الحكم ويوطده ويجعل الحاكم محبوباً من جميع الناس ،
ممدوحاً من الأخيار ، مهاباً ومخافاً من الأشرار الذين لا لجام
لجماح شرهم سوى هيبة الحاكم . وخلاف ذلك الظلم لكونه

يهدم بناء السياسة ويعارض اتجاهات الحق ويلقى المقت والكراهية فى قلوب الشعب وينهج سبيلا رحبا لهجوم العصاة وتمزيق الهيئة. ثم يجب أن يكون قنوعا لأن الطمع نتيجة التولع بالمال، وحيثما وجد التولع بالأموال فهناك يوجد التعرض والارتشاء، الصفتان اللتان متى باشرتا قلب الحاكم أزاغتاه عن الحق وسدلتا بينه وبين المصلحة العامة حجابا كثيفا. ثم يجب أن يكون ذا أناة لأن الأناة هى الآلة الوحيدة لاستقصاء الحقائق من صدور المتداعين حتى تصح الأحكام، أما العجلة فعليها يسافر الصواب. ثم ينبغى ألا يكون سكيما، على أنه لا يوجد أعظم طارد للرشد والنباهة من مدانة الدن ومخامرة الخمر، فمتى ذهب رشد الحاكم فسدت الحكومة وبطل الحق. ومن الواجب أن يكون شجاعا لأن الشجاعة درع للرؤساء ودرع للمرووسين، ولا عار أعظم من جبانة الرئيس، لأنها تبقية عاجزا عن اقتحام صعوبات الرئاسة، وتجعله كريشة ترتجف لدى هبوب كل ريح. ومن الضرورة أن يكون غير ممازح، لأنه متى لازم المزاح سخرت منه الناس واستهجنته وربما استقلت بعقله فلا يعود أحد يعتبر أحكامه مهما كان حازما.

ولا شك أن وجود صفات كهذه في الشخص الذي يتناول زمام الحكومة قد تستلزم وجود نتائجها ما بين أتباعه وحواشيه، الأمر الذي له دخل كبير في واجبات السياسة. أما العكس فبالعكس، وذلك كالمركز الذي تتوقف استقامة أقطاره على استقامة وضعه، فبمقدار كونه مستقيما تستقيم، وبمقدار كونه منحرفا تنحرف.

ثانيا حالة الاستواء: إن أعظم المقومات لصحة السياسة وإقامة الحق هو أن يكون مجرى شرائعها متساويا على كل أبنائها بدون أدنى امتياز بين الأشخاص أو تفريق بين الأحوال. فلا يجب الأخذ بيد الكبير ودفع الصغير، ولا الالتفات إلى الغنى والإعراض عن الفقير، ولا مؤازرة القوى ومواراة الضعيف، بل يجب معاملة الجميع على حد سواء كيلا يقع خلل في نظام الحق، لأن كل فئة من الناس لها منزلة في طريق السياسة تستدعى النظر إليها. فكما أن العظماء والأغنياء هم القوة الواصلة، كذلك الصغار والفقراء هم الآلة الموصلة. فلولاً يد الصغير لم يطل ساعد الكبير. ولولا تعب ذوى الفاقة لم تتسهل متاجر أرباب الغنى، ولم تحرس أموالهم، ولم تقم قصورهم العالية وسرادقهم المشيدة. أعل ذلك الغنى عندما

يأتى من مواطن ملاهيه ومسارحه إلى مسكنه الوسيط
ويضجع على فراشه المصنوع من ريش النعام وينظر إلى
رقوش حجرته ونقوشها، لا يفكر فى ذاك المسكين الذى بعد أن
يكد ويكدح طول النهار مقاسيا حر صيفه ومتكبداً برد شتائه
لأجل تشييد ذاك المسكن وتنميق تلك الحجرة، فيذهب إلى
كوخه الحقيقير ويأكل خبزته اليابسة مع أولاده العراة الجائعين
ثم يضجع على فراشه الخشن تحت لحاف الإعياء والوصب،
فهل كل هذا التباين لا يكفيه حتى يرغب فى إيقاعه أيضا فى
موقف الحق الذى يستوى عنده الجميع، وهل يسوغ لأرباب
السياسة أن يقبلوا وقوع هذا التباين ويجحفوا بذلك المسكين
الذى بدونه لا تصل قوتهم إلى مواقعها. أفلا يخافون من
وثوب التسعة والتسعين وفرط عقد الجمعية؟

ولماذا يوجد حق لأصوات الأغنياء إذ ترن فى قاعات
السياسة ولا يوجد هذا الحق لأصوات بقية الشعب اللذين هم
الجانب الأكبر والأهم، والذين بواسطتهم تقوم سطوة الممالك
وقوات الملوك وعليهم يتوقف مدار السياسات؟ فلا شك أن
لسان السياسة نفسه ينادى بوجوب حالة الاستواء ويصرخ ضد
المستبدين.

ثالثاً حالة المطابقة: إن منزلة السياسة من الهيئة الاجتماعية هي كمنزلة الدم من الجسد. فكما أن هذا السائل يقوم بتغذية الجسد وبدونه لا تثبت الحياة، هكذا السياسة تقوم بإعالة تلك الهيئة وبدونها لا يثبت النظام. وكما أن الدم يجب أن يكون مطابقاً بمقداره ونسب أجزائه لما يحتاجه الجهاز العضوى، بحيث إذا لم تحصل هذه المطابقة - إن يكن من قبيل الزيادة أو النقصان - لا تلبث الأعضاء على صحتها، وتقع فى حالة الاضطراب فى وظائفها. هكذا ينبغى أن تكون السياسة مطابقة بقوانينها وشرائعها لما يقتضيه واقع الحال بدون زيادة ولا نقصان. ومتى عدمت تلك المطابقة زاغت الهيئة عن واجباتها واضطرب كل نظامها. وكما أن السائل الدموى يستلزم التنقيص عند زيادته استدراكا لوقوع الأمراض الالتهابية، والإزادة عند نقصانه دفعا لنهوض العاهات الافتقارية، هكذا يجب أن تعامل الأحكام السياسية فى محكوماتها حذرا من وقوع البلبال. فلا ينبغى أن يستعمل الحاكم الصرامة والقساوة والجور والانتقام مكان الرفق والشفقة والحلم والإغضاء. وبالعكس، يجب توقيع كل من الحالين فى

محلّه بحيث إذا زاد أو نقص يجب تعديله بحكمة حذرا من إخلاله بالواجب السياسى .

ولما كانت حوادث الهيئة الاجتماعية تختلف جرما وموقعا، كان لكل منها شأن يستوجب حكما يلائمه ويطابقه، ولكل حكم قوانين تناسبه وتشاكله . وهكذا فتكون الأحكام وقوانينها مختلفة باختلاف الحوادث الجارية فمتى استعمل الواحد محل الآخر نشأ خلل عظيم فى نظام السياسة يستدعى خلل الهيئة جميعها . فلا يصوغ تنزيل واجبات الكبائر منزلة واجبات الصغائر، ولا يجوز إيقاع الحوادث العظيمة فى موقع الحوادث الحغيرة بل يجب إعطاء كل حكمه ليستوفى كل حقه .

وبما أن الأحكام والقوانين تعتبر كأجزاء تؤلف جسم الشريعة فى عالم السياسة، وجب أن يكون كل من هذه الأجزاء ثابتا على نقطة وضعه . وبناء على ذلك نرى أنه متى زاغ أحدها عن الوضع المعين له يقع حالا فى حركة الاضطراب، ويستفز البقية إلى مشاركته فى تلك الحركة، ولا يرجع إلى سكونه ويسترجع حالته ما لم ينقطع تأثير الفاعل عنه، بحيث إذا دام متواصلا ينهدم بناء ذلك الجسم ويتشتت شمل أجزائه حسبما يتم فى الأجسام الخرفية .

ثم لا يستعمل الحرب مكان السلام ولا السلام مكان الحرب، لأن أحدهما يبدد والآخر يجمع. ومتى نزل أحدهما منزلة الآخر تزعزعت أساسات الهيئة الاجتماعية.

رابعاً حالة المصلحة العامة: إن أهم دواعى السياسة وأعظم بواعثها هو النظر الدائم إلى المصلحة العامة وتواصل السهر عليها، بحيث مهما أتقنت السياسة نظامها وأحكمته ولم تلتفت إلى هذه المصلحة أو تغافلت عنها فلا تعتبر إلا كمساعد على نثر عقد الهيئة الاجتماعية الذى لا يمكن دوامه منظوماً ما لم تكن الملاحظة السياسية عاصمة له، إذ إن إهمال ما يسبب العمار هو تسبب لوقوع الخراب والدمار. وهذه الملاحظة تنحصر جميعها فى توقييع ما يؤول نفعه إلى العامة إجمالاً وأفراداً ودفع ما يفضى إلى الضرر. وذلك يستريح على خمسة أركان. وهى: تمهيد سبل العلوم، وتسهيل طرائق التجارة، وتقوية وسائل الصنائع والأشغال، ومساعدة الزراعة والفلاحة، وقطع أسباب التعدى.

أما الركن الأول الذى يناط بتمهيد سبل العلوم. فهو يتضمن المساعدة على تشييد المدارس وتسهيل الدخول فيها

أمام كل من يرغب، وترقية الناجحين بالدراسة على قدر الاستحقاق.

وأما الركن الثانى الذى يلاحظ تسهيل طرائق التجارة فهو يتوقف أولاً على تقريب أبعاد الأسفار بواسطة إصلاح الطرقات، وثانياً على إزالة مخاوف ومعاثر الطرق وتوطيد دعائم الأمان والسهولة، وثالثاً على وضع حدود وأنظمة تجرى على كل أرباب الحرف بحيث لا يستطيع أحد تجاوزها، ورابعاً وأخيراً على منع كل الصعوبات التى يمكنها صدم تقدم التجارة وإبطال كل عائق لسيورها.

وأما الركن الثالث الذى يخص تقوية وسائط الصنائع والأشغال فهو يتأسس أولاً على إثارة همم ذوى الاختراعات بتعظيم جوائزهم ورفع شأنهم، وتهيئة ما به يمكنهم من اقتطاف ثمرات أتعابهم، وثانياً على توسيع دوائر الأدوات الصناعية وتضييق مساحة التلف والمصاريف، وثالثاً على رفع كل ما يوقف الخطوات عن الهجوم إلى معاناة الأشغال العظيمة، وأخيراً على المساعدة فى تكثير المعامل وتسهيل مجراها.

وأما الركن الرابع الذى يتعنى بمساعدة الزراعة
والتفلاحة فهو يقوم برفع الجور عن الفلاح، وفتح الطريق
للزراع، وتعجيل خطوات الحصاد، ومنع ظلم العشائر ويطش
المحتكر، وملاشاة كل موانع البدار وتسديد جميع مطالب
الأرض.

وأما الركن الخامس الذى يشمل رفع أسباب التعدى فهو
يستوى على ثلاث قضايا فقط، وهى حماية المتاع وصيانة
الاعتبار ووقاية الأرواح.

الدعامة الثانية

تثقيف العقل

إنه إذا فحص الجوهر الإنسانى من حيث فطرته الأولى
وأصله الطبيعى إنما يشاهد لامعا بكل الصفات الساذجة
البسيطة حسبا يتبين ذلك من كل إنسان يتربى منفردا عن
ازدحامات عالم المخالطة.

ولما كان عظم لظلمة هذا الجوهر وشدة احتياجه إلى
وقاية نفسه سببا فعالا لقبوله التأثير بكل صورة تلوح له،
والتخلق بكل سمة يحافظ بها على ذاته، كان انضمامه فى

سلك الجمعية إذ ذاك موجبا لانطباع صور الحوادث الاجتماعية والوقائع الأدبية على صفحات قلبه، وتطبعه بأخلاق وطباع بها يمكنه أن يعارك ويزاحم أمواج العالم الثرى ويعيش تحت لواء حوادثه .

وهكذا فقد أفضت به أخيرا كثرة تقلبات الأحوال والأجيال إلى أن يفقد كل أطوار تلك الفطرة الأولى ويصير من أشر المخلوقات وأوحشها .

ومن ثم لا يعد الإنسان قادرا على الدخول فى دائرة التمدن الذى يطلب سلامة الطباع إلا إذا كان متزينا بثقيف العقل الذى يعتبر كآلة عظيمة، بها يمكن لكل من البشر أن يسترجع إلى طبيعته ما أفقدها التوحش .

ولا يتم هذا الثقيف إلا بالترويض فى العلوم والفنون ودراسة المعارف الطبيعية والأدبية . على أنه أمر محقق كون العلم يخلق فى الإنسان قلبا نقيًا وروحا مستقيمة، ويجعله ظافرا بكل الصفات الصافية، وناقرا عن كل ما يشين الجوهر الإنسانى، ولا يترك له سبيلا إلى التفكير فى الأمور الدنيئة والأميال المنحرفة، الأمر الذى تشتق منه كل أفعال الشر، وعليه تبني كل دعائم التوحش .

فكيف يفكر الإنسان مثلاً في دناءة السلوك عندما يكون
الفلك طائراً به إلى أعالي الأجرام السماوية حيثما يرى ألوف
ألوف وريوات ريوات من النجوم التي هي شمس هائلة الحجم
وكل منها جالس على عرش الفضاء ثابت في مركزه وتدور
حوله كواكب سيارة مختلفة الأبعاد والأشكال، وجميع ذلك له
من السمو والعظمة ما يخبر بعظم أعمال الله تعالى.

وكيف يأخذ بذهنه الهتك بالقرب بينما تكون الطبيعة
هاتكة له أسرارها ومبديّة لديه غوامضها، فإذا نظر إلى
الأرض يراها تدعوه إلى تمييز تراكيب طبقاتها وتعدد
مفردات عناصرها ومعرفة نسبة كل من موادها إلى غيره.
وإذا تأمل في الحيوان رآه باسطة أنواعه لدى حكمه وطالبا منه
فصل كل صنف عن الآخر. وإذا لاحظ النباتات رآها كأنها
تدعوه إلى معاينة عجائب نموها وماهية جواهرها وكيفية
تغذيتها وعملية إنتاجها وتأثير خاصياتها، وكأنها تكلفه إحصاء
كل من أنواعها وتحديدته تكليفاً فوق وسعه.

وكيف يرتضى بعمل المذكرات حينما تكون الكيمياء
مقدمة له مشكلاتها وطارحة عليه مسائل غوامضها، فما

ينتهى من معرفة صفات عنصر ما وعلم نسبة اتحاده بغيره
وكيفية قوامه إلا ويبرز لديه عنصر آخر ويدعوه إلى تفنيده،
فيذهب خابطا في عباب المشكلات حيثما يقابله مولد
الحوامض بإيقاده وإنارته، ويطارحه مولد الماء برشاقتة
ولهيبه، ويناقشه حامل الأنوار بلمعانه وإضاءته، ويدهشه
الذهب بثباته وثقله، وتذهله الفضة بوضاءتها ونقاوتها،
ويلطمه الحديد بكثافته وصدأه، ويحيره الزئبق بفراره ونفاره .

وكيف يسمح لأُمياله أن تسرح في عالم الشرور
والمعاصي حيثما تكون الجغرافية سارحة على ظهر الكرة
الأرضية المملوءة من عجائب الخليقة وغرائب الحوادث، فتارة
تطير به إلى قمم الجبال العالية فيرى ما بها من الأودية
العميقة والسلاسل المستطيلة والينابيع الجارية، فيفكر فيمن
سبب المرتفعات ومن أحدث المنخفضات ومن جمع المياه .
وأحيانا تمر على السهول الواسعة والبحار الشاسعة والأنهار
المتدفقة، فيقف متفكرا فيمن جمد اليابسة وجمع السوائل إلى
مكان واحد . وأوقاتا تسوح به في الأقاليم والأقطار، فيستوقفه
اختلاف العرض والطول في ميدان التأمل بتباين المناخات
والأهوية . وطورا تترحل به إلى بلاد لا عدد لها وأماكن لا

تحصى، وجميعها تختلف باختلاف المواقع والوقائع، فيقف متحيرا فيما تحويه الأرض من الأمم والقبائل المختلفة في المذاهب والمشارب والهيئات، ومندهشا لما يراه من أحوال البلدان والسياسات والشرائع، ومتمعنا فيما يعاينه من الصنائع المتنوعة الأشكال والتجارات المتشكلة الأحوال. وهكذا يطوف هذا العلم إلى أقاصى العالم بدون أن يترك له سبيلا للجولان فى عالم المآثم وهو جالس على وسادته غير مبارح صديقا ولا مفارق حبيبا.

وكيف لا يبدل الأعمال الرديئة بالصالحة عندما يكشف له التاريخ حجب الأجيال الغابرة ويطلعه على كثيرين من البشر الذين كانت أعمالهم سببا لأحوالهم، إن رديئة فردية أو صالحة فصالحة. ويظهر له كم وكم من الناس الذين بواسطة سمو أفعالهم قد بلغوا أسمى المراتب وأعلى المنازل. وكم وكم من الناس الذين بواسطة دناءة أفعالهم قد هبطوا إلى الحضيض. لا بل يظهر له أن كثيرا من الممالك العظيمة القوة والراسخة الأركان قد أفضت بها قبائح السلوك إلى الاضمحلال والملاشاة، وكثيرا من الولايات الصغيرة قد آلت بها قوة الأطوار الحميدة إلى الاتساع والامتداد ورفعتها إلى

سماء المجد والكرامة . وخاصة يظهر له أن أفعال الخشونة
والتوحش ما كانت تبدد الممالك وتستأصل الملوك فقط، بل
كانت أيضا تشقت العباد وتهدم البلاد مهما كانت حصينة
. نية .

أفلا يشعر بحركة غامضة في أعماق قلبه تدعوه إلى
احتقار العظومات الإنسانية والفخفات الكاذبة الخيالية وتجذبه
إلى الاتصاف بالصفات السليمة والتخلق بالأخلاق الحميدة،
وذلك حينما تمتطى تأملاته السرية خيول التاريخ وتجري في
برية سوريا مثلاً حينما يشاهد أن عظمة ذلك الإقليم القديم
العهد والكريم التربة والأصل قد استحالت بفعل الأجيال الخشنة
إلى دمار مهول، بحيث ما عاد يرى سوى خرابات تلقى الكآبة
على الأبصار وعدد قليل من الشعوب المفتقرة بدل تلك
العظومات السابقة والمجد الزاهر والغنى الوافر. أفلا يطرق إلى
الأرض تأسفاً إذ يرى صور مدينة الفينيقيين التي كانت مركز
تجارة العالم ومحط رحال الآمال قد صارت نسيا منسيا ولم
يبق منها سوى شباك الصيادين. أفلا يرتعد لدى سطوة
الحدثان حينما يرى أورشليم مدينة داود ومحل عظمة سليمان
قد أصبحت قرية لا يذكر منها سوى المحلات التي لم تحفظها

سوى يد القداسة. أفلا يضطرب مخافة من بوائق الزمان
عندما يرى أنطاكية مدينة الله العظمى ذات الأسوار العالية
والحصون المنيعة قد أضحت رمة مضجعة فى قبر الوبال. أفلا
يرتجف لدى هيبة الأيام إذ يرى مدينة تدمر التى كانت مبنية
بالصفاح والعمد قد صارت أطلالا دراسة ورسوما بالية ولا
عاد يشاهد فيها سوى عوامد هابطة وعضائد ساقطة وهياكل
مهدومة. أفلا يهجس كريا إذ يعاين أن منبج ذات الصيت
الرنان قد غدت كالسمك الذى لا صوت له. أفلا يقف محتارا
عندما يصعد على رأس جبل سمعان ويرى أن جميع ما كان
يحيوه من المدن العظيمة والقرى الخصبة والمزارع الناضرة
والأديرة العامرة والكنائس الرحبة قد صار خرابا تاما ودمارا
لا مزيد عليه، بحيث لم يبق سوى بعض رسوم وأشكال.
وأخيرا أفلا تسحقه صواعق الاشمئزاز عندما يتأكد أن جميع
هذا الخراب هو نتيجة الجهل والتوحش؟؟؟

فبالإجمال نقول إن العلم هو الفاعل الأعظم لتثقيف
العقل، والمروض الأكبر لجماح الطبائع، والسبب الأهم لتشييد
التمدن والعمار، إذ إنه يرفع أفكار الإنسان إلى الحقائق السامية
فلا تعود دائرة على مستحقرات الأشياء، ويرسم فى مرآة ذهنه

صور الكائنات الدقيقة، فلا يعود هاذيا بخزعبلات الأمور،
فتنطفئ من قلبه توقدات الحسد بنظره إلى زوال المحسودات،
ويطرد من صدره صنواغظ الطمع بإدراكه حقيقة المطموعات،
وتتلاشى من روحه بقية الأطوار المنتجة رجسة الخراب
كالقساوة التي أغرقت مراكب مصر، والالتطاخ الذي هدم
قصور آشور، والتغفل الذي كسف شمس فارس، والطمع الذي
كسر صولجان مكدونية، والضغينة التي مزقت أحشاء
فلسطين، والكبرياء التي شلت عرش الروم، والخيانة التي قلبت
ممالك الرومانيين، والبغض الذي شتت شمل لبنان وزعزع
أركان دمشق. ثم تنمو فيه الصفات الداعية إلى جلاله العمار
كالشجاعة والنباهة والمحبة والاتضاع والدعة والإحسان
والوفاء والأمنية، إذ إنه يعود خبيراً بغوائل تلك الأطوار الطالحة
وعليماً بنتائج هذه الصفات الصالحة.

فبدون تثقيف العقل إذن لا يتصف الإنسان إلا بصفة
البهائم التي لا عقل لها، ولا يمكن أن يدعى متمدناً قط.

الدعامة الثالثة

تحسين العوائد والأخلاق

إن النظر إلى عوائد البشر وأخلاقهم يعتبر كأعظم دليل على حالة تمدنهم ومقامه . فكلما كانت هذه العوائد والأخلاق جيدة كان تمدن أربابها جيدا أو عاليا . وكلما كانت قبيحة كان قبيحا ودنيئا .

ولذلك يجب على الشعب الداخل في دائرة التمدن أن يبذل الاعتناء كثيرا في تحسن عاداته وأخلاقه كيلا يكون تمدنه من باب الدعوى لا الحقيقة، كما يشاهد ذلك في كثير من الأمم . ولما كانت العوائد والأخلاق تارة تلاحظ على الخصوص وأخرى على العموم، وجب أن يكون كلامنا عليها خاصا وعاما .

أولاً الخاص: إن المراد هنا هو النظر إلى تحسين العادات والأخلاق الشخصية، أي التي تخص الشخص المفرد . وهي إما أنها طبيعية أو أدبية؛ فالطبيعية تدعى ملكات والأدبية عادات، وجميعها ترجع إلى التطبع لأنه الأصل لجميع هذا الباب، ولذلك يجب أن يكون المدار عليه فنقول:

إن الانسان حينما يولد على الأرض يكون خاليا من جميع العوائد والأخلاق جيدة كانت أو رديئة. ولا يوجد فيه شيء سوى الاستعداد إلى التطبع. فإذا كان استعدادة جيدا مال إلى اقتباس الجيد، وإذا كان رديئا مال إلى اقتباس الرديء، فلا يوجد لتحسين العادات والأخلاق والشخصية أهم من إخضاع الاستعداد الإنساني منذ نعومة الأظفار إلى التطبع بالطبائع الحسنة والتخلق بالأخلاق الجيدة. على أنه في هذه المدة من الحياة تكون الطبيعة شديدة الخضوع لقبول التأثيرات والإنفعالات، ولذلك فكل عادة وجدت في الحداثة ولم تستدرك، طبعت أثرها على الفطرة وكانت ملكة عند الكبر لا تسمح باستئصالها إلا تحت مشاق التعب الزائد، وهكذا كل خلق. ومتى حصل الانتقال إلى سن البلوغ فصاعدا صار التطبع صعبا جدا على الطبيعة، ولا يعود للملكة سلطان عليها بل تصير خاضعة لمغلية العادة التي ليس لإزالتها صعوبة.

أما كيفية ذلك الإخضاع للاستعداد الإنساني فهي تتم بإمالة الأميال عن التطبعات بالعوائد والأخلاق المنكرة وإلحاقها بالمقبولة. ولا يمكن التسليم بكون الشخص متمدنا

طالما تكون عوائده وأخلاقه غير موافقة لما يقتضيه التمدن من التعود والتخلق.

فلا يتفق التمدن مع ملكة السكر لأن ذاك يطلب تقوية أفعال العقل بتصحيح التصور وإصلاح الحكم وتنشيط الذكر. وهذه تقتضى إضعاف الأفعال العقلية بإيقاع الخمول وإفساد الأحكام وإلقاء الهديان. ذاك يستلزم حسن الصفات كالأناسة واللطافة وعزة النفس، وهذه تستدعى قبح الأوصاف كالتوحش والكثافة والدناءة. ذاك يطلب الالتفات إلى الأعمال والأشغال والنشاط، وهذه تطلب البطالة والتواني والكسل. ذاك يستميل العقول إلى المحافظة على الصحة ورفع أسباب الأمراض، وهذه تطرد كل قانون صحى وتفتح سبيلا عظيما لنهوض كل مرض عضال كالحدار والتيس وسوء الهضم والاستحالات الآلية ونحو ذلك.

ولا يتفق التمدن مع عادة النهم، لأن ذاك يطلب الاقتصار على كفاية الطبيعة طبق إنسانيتها، وهذه تطلب تحميلها فوق طاقتها فتكسيها أخلاق البهيمة. ذاك يطلب الترتيب فى المعيشة حذرا من وثوب الاحتياج، وهذه تقتضى كثرة الانهماك فتكون داعية إلى الحاجة.

ولا يتفق التمدن مع ملكة الفجور، لأن ذاك يستلزم
الطهارة والعفة، وهذه تستوجب الدنس والشهوة. ذاك يلتمس
الوداعة والتعقل، وهذه تبغى الشراسة والحمق. ذاك يطلب
الاستحياء والأدب، وهذه تقتضى الوقاحة والعهارة.

ولا يتفق التمدن مع خلق الكذب، لأن ذاك يطلب
الاستقامة والحقانية، وهذا يقتضى الاعوجاج والتزوير. ذاك
يستلزم الأمانة والثقة، وهذا يستدعى الخيانة والنكث. ذاك
يدعو إلى النصيحة والتحريض، وهذا يستميل إلى الخديعة
والغش. ذاك يجعل الإنسان مكرماً محبوباً، وهذا يصيره مهاناً
مبغوضاً. ذاك ينهج لصاحبه طرق السعادة والغنى، وهذا
يطوحه فى وهاد النحس والفقر.

ولا يتفق التمدن مع عادة النميمة، لأن ذاك ينادى
بقبح الكشف عن الأعمال السرية للبشر، وهذه تصرخ
بإعلانها لدى الآفاق. ذاك يسدل ستار الخفاء على كل
النقايس والعيوب، وهذه مهتمة بخرق كل ستار. ذاك يفتح
صدر الإنسان لدخول الأسرار فيه، وهذه تغلقه وتجعل صاحبها
مجتنباً من جميع الناس وممقوتاً.

ولا يتفق التمدن مع خلق الغضب، لأن ذاك يطلب الهدوء والتأني في الأمور، وهذا يطلب الضوضاء والعجلة. ذاك يطلب إرضاء الناس واستمالتهم، وهذا يستلزم إسخاطهم وتنفيرهم. ذاك يقتضى البشاشة والطلاقة، وهذا ينتج الوجوم والقنوط. ذاك يجذب بركات الجماعة إلى وجه صاحبه، وهذا يسبب اللعنات.

ولا يتفق التمدن مع الجبن، لأن ذاك يطلب الثبات والصبر على الأهوال والمصائب، وهذه تطلب التقلقل لدى كل حادثة. ذاك يقتضى الإقدام على تشتيت المخاوف والمزعجات، وهذه تقتضى الفرار من كل شيء. ذاك يستوجب استصغار المستكبرات، وهذه تتناول استكبار المستصغرات.

فجميع هذه العادات والأخلاق الشخصية وأشباهاها مما لم يذكر لا يمكن اتفاقها مع قوانين التمدن، ولذلك يجب استئصالها من الناس وتربيتهم على أضدادها ولو دعى الأمر إلى صعوبة قصوى. وبهذا يقوم التحسين المطلوب هنا في الكلام الخاص.

ثانياً العام: إن مرور أزمدة الجهالة على بعض البشر وتقلبات الظروف ما بينهم قد أحدثت فيهم كثيراً من العوائد والأخلاق التي تنكر عليهم إذا دخلوا في نظام التمدن . ولذلك يجب أن يجتهدوا كثيراً في إزالتها ويعتاضوا عنها ما يناسب روح العصر.

فلا يغتر أولئك المدعون بالتمدن إذا كانت بيوتهم مشحونة بالأثاث العقيم كالفضة والنحاس وأنواع الخزف والأقمشة ولم يوجد فيها كتاب أو صحيفة يومية ولا أدنى وسيلة للعلم، وإنما يعتبرون متمدنين إذا كانوا يعلمون أن زينة العقل تفوق زينة المسكن ويتمسكون بأهدابها، كما يعلمون أن هذه نتيجة الأجيال المظلمة التي كانت تنطبق على الفخفخات والعظومات الفارغة، وتلك نتيجة الجيل المتنور الذي لا يقبل ما لا نفع فيه.

ولا يعتد بهؤلاء المتظاهرين بالتمدن إذا كانت رؤوس نسائهم تتشعشع بأنوار الأحجار الكريمة ذات الثمن الوافر والعديمة الثمرة، ولم يكن في تلك الرؤوس أدنى شعاع للعقل والأدب. بل يعتد بهم إذا رفعوا جميع تلك الظواهر الخيالية

وَأَثَبْتُهَا لِلنَّفَقَةِ عَلَى تَعْلِيمِ نِسَائِهِمْ وَتَهْذِيبِهِنَّ . كَمَا لَا يَعْتَبِرُونَ
أَصْلًا مَهْمَا ضَيَّقُوا أَثْوَابَهُمْ وَأَطَالُوا خِزْرَانَاتِهِمْ وَهَرَوُلُوا
مُسْرَعِينَ إِذَا لَمْ يَوْسِعُوا أَفْكَارَهُمْ وَيَمْهَلُوا جَمَاحَ أُمِّيَالِهِمْ
الْمُنْحَرَفَةِ .

وَلَا اعْتَبَارَ لِأَوَّلِكَ الذَّنَّ يَنْفَقُونَ الْمَبَالِغَ الْوَافِرَةَ عَلَى
تَجْهِيزِ الْمَادَبِ الْفَاخِرَةِ وَالْوَلَائِمِ الْحَافِلَةِ فِي أَيَّامِ الْمَوَاسِمِ
وَالْأَعْيَادِ . وَلَا يَدْفَعُونَ فِلْسًا وَاحِدًا لِعَمَلِ الْخَيْرِ ، لَكِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ
إِذَا جَعَلُوا ذَلِكَ الْإِنْفَاقَ مَخْصُوصًا لِلْأَعْمَالِ الْخَيْرِيَّةِ ، وَعَلِمُوا أَنَّ
عِظَمَاتِ الْمَادَبِ وَالْوَلَائِمِ إِنَّمَا كَانَتْ مَعْتَبَرَةً فِي هِيََاكِلِ الْوُثْنِيِّينَ
عِنْدَ تَقْدِيمِ الضَّحَايَا لِآلِهَتِهِمْ يَوْمَ الْمَوْسَمِ أَوِ الْعِيدِ .

وَلَا يَعْدُونَ مَعَ الْمُتَمَدِّنِينَ أَوَّلِكَ الَّذِينَ يَتَسَابِقُونَ
مُسْرَعِينَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ بَعْضُهُم الْبَعْضَ فِي الْأَيَّامِ الْمَدْعُورَةِ
عِنْدَهُمْ بِالرَّسْمِيَّةِ خَابِطِينَ تَحْتَ شَمْسِ الصَّيْفِ وَغُبَارِهِ
وِخَائِضِينَ فِي أَمْطَارِ الشِّتَاءِ وَأَوْحَالِهِ ، وَلَا يُوجِهْ أَحَدٌ مِنْهُمْ
خَطْوَةً وَاحِدَةً إِلَى فِعْلِ الْخَيْرِ . وَإِذَا وَجَدَ مِنْهُمْ مَنْ يَقْصِدُ ذَلِكَ
الْفِعْلَ سَدَ الْآخَرُونَ طَرِيقَهُ بِحِجَارَةِ الْمَلَامَةِ كَمَا يَرْجُمُونَهُ بِهَا
لَوْ تَأَخَّرَ فِي مَسَابِقَتِهِمْ إِلَى قَضَاءِ تِلْكَ الرُّسُومِ الْبَاطِلَةِ .

ولا يقبل التمدن أولئك الذين تثور في أعراسهم
صياحات زغاريد النساء وصراخات تجويفات الرجال خاصة
حينما تكون أنغام آلات الطرب داعية إلى الهدوء والسكوت،
فهم يجمعون بين المتضادات إذ يتركون الأذان مصدوعة
ومرتاحة معاً، فلا يشتمون رائحة التمدن طالما لا يزالون
معتنقين هذه العادة القبيحة.

ولا ينخرط في سلك المتمدين كل أولئك الذين إذا
دخلت المنية إلى بيت نهضت ضوضاء الولاول وطار
صراخاتها الذريعة إلى قبة السماء بحيث تقشعر الأبدان انفعالا
منها ويستولى الكمود والانزعاج على كل سامعها. ولكن قد
يضمون إلى عقد التمدن بشرط أن يبطلوا العادة القبيحة
ويعلموا أنها موروثه من أزمنة عرب الجاهلية الذين كانوا
يكلفون الطبيعة الإنسانية في هذا الأمر ما تستعمله بعض
الحيوانات. كما يعلمون أن إنسانيتهم بهذا المقدار ساقطة حتى
إنها لم ترث من هاتيك القبائل سوى تلك العادة المستقحة
وتركت كل ملائحهم الجلية نظير الكرم والنخوة والحماسة
وحماية الجار وإكرام الضيف وهلم جرا.

وهكذا لا يدعى القوم متمدنين إذا ظلوا يجعلون الحزن
شريعة ظالمة كثيرة الكلفة حتى إنها لا تسمح قط لمن يدخل
تحت لوائها أن يستعمل أقل شيء من لوازم الطبيعة إلا بعد
بضع سنين .

فلا يستطيع المحزون أن يخفف عنه حرارة الصيف
بلبس الثياب البيضاء ولو أفضى ذلك إلى الإضرار بصحته .
ولا يقدر على تنقية جسمه من الأوساخ وتنشيط وظيفة التبخير
بذهابه إلى الحمام ولو افترس القمل جلده وأهلكه الاستسقاء .
ولا يستطيع الخروج إلى البساتين لأجل استنشاق الهواء النقي
ولو تسرطن جميع دمه . ولا يؤذن له بسماع آلات الطرب أو
أصوات الغناء ولو أوقعته الأكدار فى داء «النورستانيا» . ولا
يصوغ له أن يصنع فى بيته شيئا من المأكولات الطيبة إذا
اشتتهتها نفسه حذرا من قول الناس عنه أنه قليل حس . ولكنهم
قد يحسبون من أرباب التمدن متى علموا أن الحزن شريعة
تطلب عكس ما ينسبون إليها ، وأنه انفعال كلما حدث فى
النفس لا يكف عن استنهاض ضده إيقاعا لرد الفعل ، وكلما
كان وقوع الفعل شديدا وسريعا كان رده شديدا وسريعا .

وهيهات أن يحسبوا متمدنين كل أولئك الذين يشترعون
إذلال النساء وتحقيرهن وإهانتهم وضربهن أيضا بناء على أن
هذا الجنس ساقط ولا يستحق أدنى اعتبار، بحيث لا يعلمون
أن الأمر بالخلاف وأن الجنس النسائي جوهر لطيف للغاية
وأهل لكل كرامة ومستحق كل الالتفات إليه، والطبيعة نفسها
تدعو إلى إكرامه ومداراته، إذ إنه الجزء الأهم في الإنسانية
والمساعد العظيم لقيام الجنس البشرى والينبوع الأول لتغذية
الحياة ومواساتها في زمن قصورها.

ولا يحسب متمدنا ذلك الرجل الذي يزعم أن الإفراط
في معاشره النساء ومخالطتهن من واجبات التمدن غير عالم
أن كثرة التهافت على المرأة تجعل الرجل ذليلا لديها، وكلما
عز نفسا ارتفع عندها مقاما.

ولا تظهر سماء التمدن على أولئك الذين عندما يتكلمون
أو يتخاصمون يفغرون أفواههم ويرفعون أصواتهم إلى درجة
تمزيق أوتار حناجرهم حتى يكادوا يشاركون الجمل في
عججته والثور في جعججته والحصار في نهيقه، مع أن غاية
التمدن هي نزع كل سمة بهيمية عن الإنسان.

ولا تحسن ثياب التمدن على أولئك الذين ينزلون
الخرافات منزلة الحقائق، وينذرون بها على الآفاق غير
عالمين أنه لا يوجد شيء يدنس تلك الثياب النقية ويلطخها
نظير اعتناق الأكاذيب والأباطيل وإشاعتها. فهم تارة ينسبون
إلى بعض الحيوانات خاصيات لو أمكن وجودها لكان الإنسان
خليقا بها وذلك كنبج الكلب دلالة على حدوث مصيبة، ونعق
البوم إشارة إلى وقوع خراب، وهرب الطيور علامة على قدوم
وباء. وتارة يتهمون الأفلاك بما تفعله الظروف والأقدار، إذ
ينسبون إليها كل الحوادث التي تتم على الأرض عموما
وخصوصا، فيعطون الحرب للمريخ، والسعد للمشتري، والنحس
لزحل، والذكاء لعطارد، وخفة الروح للزهرة، والصقاعة للقمر،
وطبخ المعادن للشمس. هذا عدا أمور لا تعد ولا تحصى
ينسبونها إلى كل من هذه الأجرام التي تقسم بذواتها أنها لا
تعرفهم، ولم تطرح عليهم قط لا حربا ولا سلاما ولا سعدا ولا
نحسا. وكذلك ما ينسبونه إلى العين من التأثيرات، وإلى
الأحلام من التفسيرات.

فلا يمكن لأحد أن يحسن عوائده وأخلاقه التمدنية إلا
إذا رفع من فكره الاعتقاد بمثل هذا الخرافات عالما أنها واصله

إليه من خرافات اليونانيين الذين كانت عباداتهم وطقوسهم تسمح لهم بأن يعتقدوا هذه الأضاليل.

وبالإجمال نقول إنه يوجد شوارد شتى مما يقتضيه مقام هذا الكلام العام قد عدلنا عن جمعها حبا في الاختصار ونختم سياق هذا الحديث قائلين:

إنه لا يمكن للتمدن أن يقبل في نظامه أى عادة قبيحة أو خلق ردىء، ولا يقدر أحد على الدخول تحت ألويته ما لم يحسن عاداته وأخلاقه.

الدعامة الرابعة

صحة المدينة

إن أول شيء يستدل به على تمدن أمة ما أو توحشها هو النظر إلى حالة مدينتها، فكلما كانت المدينة صحيحة كان التمدن صحيحا، وكلما كانت سقيمة كان سقيما. أما كيفية هذه الصحة المدنية فهي تقوم تحت جملة أحوال وأخصها ثلاث.

أولا النظافة: إنه لا مناص للمتمدنين من بذل مزيد الاعتناء والاجتهاد في تنظيف أسواقهم ومنازلهم تسديدا لطلب الطبيعة نفسها. لأن المراد من ذلك ليس نوال الغاية الأدبية

فقط بل والغاية الطبيعية أيضا، وهى إراحة الطبيعة الحيوية مما يقلق نظامها ويزعج وظائفها. ولا يوجد خطب أشد تأثيرا على هذه الطبيعة من دخول المواد الغريبة عنها إليها لا سيما إذا كانت فاسدة. فكما أن بعض الجواهر المعدنية لغرابة تركيبها تزعزع أركان البناء العضوى للجهاز الحيوانى وتسلب مجموع حياته متى دخلت إليه، هكذا تفعل أيضا الانبعاثات الفاسدة للأقذار والأوخام عندما يحملها الهواء ويدفعها إلى عضو التنفس حيثما يتناولها الدم ويمر بها إلى مواقع التغذية.

فكم تقاسى الطبيعة من الاضطرابات المرضية المميتة، وكم تلمس الإنقاذ بلسان حال الانزعاج الوظائفى عندما يهاجمها مثل هذه المواد الغريبة. فهى السبب الأعظم لتهيج الحميات الخبيثة كأنواع التيفوس والتيفؤيد، والسبب الأهم أيضا لتمهيد طرق الوافدات البوائية المهلكة كأنواع الطاعون والهواء الهندى «الكوليره».

وبالإجمال نقول إن الغاية الوحيدة للطبيعة هى قبول ما يناسبها لقيام حياتها ودفع ما يستنزى عليها صاعقة الموت بمغاييرته لها حتى ولو كان صادرا عن ذات فعلها. ألا ترى

كيف أنها تجتهد بطرد التراكيب الصديدية التابعة للالتهاب العضوى إلى الخارج بواسطة النفط أو الغائط أو الاستطراق من المركز الانفعالى إلى بعض جهات المحيط البدنى، حتى إذا لم يمكنها تكميم هذه العملية ودخل الصديد الفاسد إلى التيار الدموى ألقى عليها رعدة الاضطراب بإفساد جميع كتلة الدم وأماتها بعد نزاع شديد.

فإذا كانت الطبيعة لا تقبل ما يغرب عنها ولو كان آخذا صدوره من ذات أجزائها لعدم نفعه لها، فكيف تقبل ما يكون غريبا وأجنبيا معاً؟ وبما أن الأقدار والأوساخ لها أشد الأفعال السمية كما سبق، فلا يصوغ والحالة هذه تغافل أرباب التمدن عن ملاشتها والاعتناء الوافر بحفظ النظافة العامة للأسواق والشوارع وعلى الخصوص للبيوت والمساكن، فرارا من تلك التأثيرات الرديئة ومراعاة لحق المدينة. وإننا إذا نظرنا إلى العمل البديهي الذى تصنعه الحيوانات بتنظيف ذواتها كان لنا منها أفضل معلم على ضرر القذارة ووجوب النظافة، وأفضل مثال يقتدى به كل عاقل، إذ إن الحيوان لا يفعل إلا ما ترشده الطبيعة إليه طلبا لما يصلح شأنه ودفعاً لما يضر به.

ثانيا تمهيد الشوارع والأزقة: إنه مما يستدل به أيضا على الحالة التمدنية لأى قوم ما يلاحظ على تنظيم ما فى بلدهم من الشوارع والأزقة. فمن أهم الواجبات للداخلين فى التمدن إذا إفراغ الهمة فى تحسين هذه الشوارع وتنظيمها وتنظيفها. على أنه لا يسمح لهم التمدن فقط بترك الشوارع والأزقة ضنكة معوجة رديئة التبليط والتخطيط، بل يطلب منهم دائما أن تكون مستقيمة عريضة ممهدة البلاط والخط، وذلك لأن الشارع أو الزقاق إذا كان ضنكا يمنع سهولة تجدد الهواء ويعيق امتداد النور إلى مخادع الناس أو حوانيتهم، فيجعلهم مستعدين للآفات الليمفاوية والدرنية كالسرطان والخنازير والسل والأورام الباردة والحدار واكمداد البشرة ونحو ذلك. وإذا كان معوجا فإنه يعرقل انطلاق خطوات الناس، فتتعرس أرجلهم بعضها ببعض وتتلاطم صدورهم وتتقارع جباههم، وحينئذ يكون السير فى الزقاق عراقا لا انتقالا. وإذا كان وعرا غير ممهد، يصدع أقدام المشين ويسبب سقطات البهائم تحت أحمالهم الثقيلة، فتتهشم حوافرها وتتكرس أرساغها الأمر الذى ينافى ما تطلبه الشفقة على البهائم التى لا نطق لها لتشكو مصابها وتندب عذابها. هذا ما خلا المؤيدات التى

يجدها الشتاء هناك لأن يصنع بحيرات من الأوحال والأطيان، بحيث يصبح الناس محتاجين لقوارب يخوضون بها ولا يبقى سبيل لسلوك العميان.

ثالثا ترميم الأبنية: ومما يؤخذ للدلالة على تمدن المدينة أو خشونتها هو ملاحظة أمر أبنيتها، ولذلك يقتضى لقاصدى التمدن وفور الاهتمام فى إصلاح شأن الأبنية والمشيدات. وهذا يتوقف على فحصها كل مدة لمعرفة حالة متانتها وثباتها فرارا من حدوث الأخطار، لأنه متى ترك البناء جسرا لعبور السنين دون ملاحظة أمره، أحدثت فيه طولة الزمان تقلقا وتوهنا فيعود خطر هبوطه قريبا وخاصة فى أيام الشتاء عندما يصبح عرضة لصدم الرياح وهطول الأمطار، فإن سقوطه إذ ذاك يكون عظيما.

ولما كان تعرض الناس إلى اقتبال هذا الخطر كثيرا وجب على جميعهم تواصل التدقيق فى حالة الأبنية من الداخل والخارج لكى يمنعوا بذلك أخطارا عظيمة تتهددهم على ممر الدقائق، ويدخلوا إلى منازلهم بسلام آمنين.

الدعاة الخامسة

الحبة

هو ذا رنين صوت الكون العالى يدوى فى أعماق
العالم العقلى ليستفز سكون الأرواح الفكرية هناك إلى الطيران
بأجنحة التخيلات السرية على دوح الوجود العام، حيثما
يمكنها اختطاف تصورات تدعو القوة الحاكمة إلى أن تحكم
بأن الناموس الذى جعلته حكمة العناية ضابطا لمجموع نظام
الخليقة هو المحبة نفسها التى يختلف اسمها باختلاف موقعها.

فها هى المحبة قد صعدت على منبر ذلك النظام العظيم
وشرعت تنادى بصوت الغوامض قائلة: اسمعى أيتها السماء
فأتكلم وانصتى أيتها الأرض، أنا التى قد جمعت شمل الذرات
الأولية فكانت أجراما تضىء فى قبة السماء فلماذا دعيت
التضاققا؟ أنا التى قد وثقت هذه الأجرام برباط الانضمام
فكانت أفلاكا تدور حول بعضها البعض فلماذا سميت تجاذبا؟
أنا التى قد ألقت بين العناصر المختلفة فكانت مملكات تزهر
بمجد الارتباط فلماذا لقبت تماسكا؟ أنا التى قد فتحت فى
أجناس الحياة مسالك الميل إلى أن نحافظ على أنواعها فلماذا

دعيت تناسلا؟ أنا التي جمعت أشتات البشر إلى هيئة واحدة
فكانوا متعاضدين في حروب الحوادث فلماذا سميت اغتصابا؟
أنا التي قد قفلت مصارع البحر وكسرت كبرياء لجهه فلماذا
أدعى جزرا ومدا؟ أنا التي حيثما نزلت عمرت، وحيثما رحلت
خربت، فلماذا لا يكثرث بأمرى؟ لما علمت أنى أنا التي لا
تغتنى الطبيعة على ولو طاردتنى فلتأت الأقدار وتقف في
وجهى، فلماذا ينكرنى البعض؟ أنا التي قد اتخذنى التمدن
دعامة قوية له، وبدونى لا يثبت له بناء، فهل يهدمنى إلا كل
متوحش؟ ها قد عظمت دعوى المحبة وتفاقت إلى الغاية،
لأنها قد جعلت لنفسها ربط العالم بأسره، وجعلت جميع
الأسماء المستعملة في التعبير عن القوة المؤلفة مترادفة على
معناها، حتى كأنها تود أن تشرح بذاتها معنى تلك المحبة
الجوهرية التي قد أنشأها البارئ بذاته أزليا وأصدرها كلمة
لتدبير الأكوان التي بها كانت ويغيرها لم يكن شيء مما كون.

مهلا مهلا ما عاد يقدر هذا الكلام على إتمام سيره،
فقد حاولت الاستطراق إليه أشواط المنتقدين وها غبار
أغراضهم بدأ يتصاعد عن بعد وكل منهم فاغرا آتون فاه
لقذف دخان التفنيد. فالبعض يعبسون وجوههم ويقولون: هو

ذا يستنتج من هنا ألوهية حركت الموجودات. وآخرون يرفعون
أنوفهم ويقولون: ها ها إنما يستفاد من هذا الكلام كون الكلمة
ممتزجة ماديا في عموم الموجودات. وغيرهم يحملون
بأعينهم ويصيحون: هذا تعليم الماديين نفسه. هذا فضلا عن
سيحرك عثون لحيته ويقول: كيف يسوغ لمن لم يسلم على
عتبة مدرسة أن يتكلم في اللاهوتيات بشيء لم يسعه إدراكه،
وعلى أى قاعدة أثبت حكم القوة الفاعلة للقوة المنفعلة
وضضع الروحيات بالماديات؟ ثم يشهد أبناء المدارس سيوف
الشتائم مجردة من أعماد شهادات مزورة، ولكن ليأخذ حذره
من انتقام الشبل عن الأسد. أما لسان الصواب فيقول لذوى
الدقة فى التأمل بصراحة: إن المراد من دعوى المحبة العامة
ليس أن تكون هى نفس الذات الإلهية منبثة فى جزئيات
الخلقة، بل إنها هى القوة التى جعلها الله لتحريك الخلائق
وتدبير الكائنات تحت أشكال مختلفة تدعى الناموس العام أو
الناموس الطبيعى، وإذ ذاك يكون المراد هو الإشارة إلى أن
الإنسان إذا كان يحب نفسه فهو ملزوم تبعا لهذه المحبة أن
يحب شبيهه بالإنسانية تسديدا لحق كماله الطبيعى، وذلك
اقتداء بخالقه الذى عندما رأى جوهره ملء الكمال أحب ذاته

بديها. وبمحبه هذه خلق العالم محبوا منه وجعل يدبر هيئة نظامه بما لم تدركه أفكار الطبيعيين، فأعطوا لكل حركة اسما مبهما. فينتج إذن أنه بالمحبة قد قام العالم جميعه. وبالمحبة تتحرك جميع الأشياء. وبالمحبة يثبت كل من المخلوقات على حدته. بالمحبة يحافظ الكل على أجزائه. وهكذا فبدون المحبة بين البشر المطبوعين على صورة الله لا يمكن قيام نظامهم الاجتماعى على واجباته، إذ إن المحبة هى القوة الوحيدة للتأليف بين أفرادهم المتفرقة على وجه الأرض، والضابط الأول لنظام عالم تمدنهم، بخلاف البغض الذى ينزل منزلة القوة الدافعة بين البشر، فيبعدهم عن بعضهم البعض ويشتت شمل هيئتهم ويسلبهم راحة الحياة المحبوبة منهم جدا.

فلا يخطئ من يسمى المحبة آلهة الهيئة الاجتماعية بناء على ما يصدر عنها من المفاعيل الغريبة والتأثيرات العجيبة بين البشر. فلو أقيم لها وزن فى هيكل الذهن، لكان على شكل عادة كلها جميلة وليس فيها عيب إذ تجمع من الصفات ما يتقرر فى هذه الأبيات:

على وجهها نور الصلاح يـلـوـح
ومن ثغرها عطر الفلاح يـرـوـح

وبرق الهدى من لحظها متألق
ومبسمها بالطيبات يفسوح
وفي خدها ورد المسرة ينجلي
لنا وبه قطر الهناء صريح
وقد لها يهتز عن طرب وها
على غصنه طير السلام صدوح
رعى الله قلبا فيه قد صاح صوتها
وقاتل قلبا فيه ليس يصيح
هي الأصل في الأكوان فهي مثابة
لكل قلوب العالمين ترياح
بها تحسن الدنيا بها يفضل الورى
بها كل شىء صالح وملح
لدى وجهها تجثو القبائل كلها
وكل سجود لا يعاب صحيح
بها سائر الأجيال غنت وقد أتى
لها من جميع المنذرين مديح
هى الكوكب السيار فى فلك الدنى
به السعد يغدو والنحوس تروح

فلا يسمح التمدن بالدخول تحت لوائه لأحد ما لم
ينصب فى هيكـل قلبه تمثال المحبة مقدما له بخور الأفكار
الطيبة والعواطف الحلوة وصارخا بلسان الروح هكذا.

ها هنا يجلس التمدن على عرش الكمال، فتتخزق أمامه
بيارق الخشونة ويمزق التوحش ثوبه. هنا تخطب بلايل
السكون على منبر شجر السلام، فيصمت صياح القلق ويخفى
الاضطراب صوته. هنا تزن صنوج الأفراح وتضرب طبول
البشائر، فتخرس صراخات الأكدار ويتلاشى دوى المصائب.
هنا يشرق صياح الإغضاء ويتلأأ شعاع التغاضى، فيغور
ديجور الضغينة وتنجاب ظلمة الحقد. هنا يتبدد دخان الانتقام
وينقشع ضباب الغضب وينتشر أثير الصفح ويسطع ضوء
الرضاء. هنا تنفطر صخور القساوة وتذك جبال الجفاء،
فيجـرى سلسبيل الشفقة وتتمهد سهول الوفاء. هنا يفتر ثغر
الابتسام ويضحك محيا الندى، فيجم جبين الاكتئاب وتدمع
عين الشفقة. هنا يفرغ غرس التمنى. هنا يثمر غصن الرجاء.
هنا تدور الهيئة على مركز التمام والكمال. وأخيرا هنا ينثـل
عرش العبودية وترفع الحرية أعلامها.

فإذا كان يوجد للمحبة أثمار طيبة المخبر وشهية المنظر
كهذه ، كيف لا تحسب إذا دعامة راسخة للتمدن ؟ نعم إن
التمدن لا يستغنى عن هذه الدعامة أصلا ، ولا يمكن أن يشاد
بنيانه بدونها ، كما لا يمكن وقوف قناطر الهيئة الاجتماعية إلا
عليه . وهبك ذلك فلا بد من وجود حد للمحبة لا تتجاوزه لئلا
تجانس ضدها بعمل الردى . على أنه ولو كانت المحبة تحسب
روح الانتظام البشرى وحياته ، فمع هذا يوجد لإفراطها كثير
من النتائج المضرة كمعارضة السلام مثلا لمشروعات الحرب
حيثما تكون هذه المشروعات واجبة لإصلاح حالة أدبية .
وكالمعاملة الشفقة إذ تكون الصرامة داعية . وكوضع الإغضاء
والصفح موضع الانتقام الذى ربما يوجد لازما للتعليم .
وكالإسفار عن الرضاء بينما تكون لوائح الغضب مطلوبة
للتهديد . هذا عدا ما ينتج عن إفراط المحبة الخصوصية فى
قلب شخص خصوصى لمحبوب ما ، حيثما تلغ درجة العشق ،
الذى ولو كان أصلا تتفرع عنه جملة غصون صالحة لتمدن
صاحبه كتلطيف الروح وتهذيب الطبع وترفيه العقل والذوق
وحسن المعاشرة ، فمع ذلك إذا بلغ أشده يترك وراءه جملة
صفات تنكد عيش المبتلى به وتسلبه كل راحته كقهر الحرية

الذاتية مثلا، والاضطرار إلى البطالة، وإهانة الدراهم التي يدعوها البعض آلة الحياة، وتسليم النفس إلى تأثر الانفعالات الشتى الشاقة وما يعقبها كالحزن فالفرح، والخوف فالجراءة، والتعب فالراحة. هذا ما خلا التأثيرات الكثيرة التي تفترسه على ممر الأوقات.

فلا يبرح قلبه في حضرة المعشوق هدفا لنبال العيون وموقدا لجمرات الخدود وموقعا لرمح القوام وقدرا لخليان ماء المحيا. ولا تزال روحه في الغيبة أتونا لارتفاع لهيب الأشواق والأتواق، ومحلا لتناثر غرر الأفكار والتصورات، وميدانا لمسابقة خيول الأميال والعواطف. فيحيى الليل سهرا وأرقا، ويقضى النهار تعباً وقلقا. إذ يرى ذاته ضاربا في أودية الوحدة والانفراد، حيثما يشاهد قلبه طائرا على أجنحة شياطين الوسوس والأوهام خائضا في بحور الآمال والمطامع.

وهكذا يرى العالم بأسره كأنه مسرح للغرام، ويخال الكائنات جميعها تصور لديه ملعوب الهوى وتتنفس بأمراته وخواطره. فيظن الشمس ممثلة لديه أشعة جمال الحبيب. ويحسب القمر رسم وجهه مطبوعا في مرآة الفلك. ويخال

الأهلة قلامات من ظفره . ويزعم الكواكب أعينا ترشق نظرات
الرقيب . ويفترض الجبال منطوية على معنى أثقال الجوى ، أو
يظنها أوتادا لتمكين خيمة السماء على عالم الهوى . ويرى
السحاب سارقا دموعه ، والضبباب ممثلا ولوعه . لا بل يرى
طوفان نوح كعبرته ونار الخليل كزفرته . ويتخذ الريح رسولا
لتبليغ الأشواق . ويرى الماء مقلدا له أنين العشاق . ويعاين
الأغصان مترنحة بأعطاف المحبوب والأطيار شاكية لوعة
فراقه . والأزهار نافحة بعطر نفثاته . والغزلان تغزل بنظراته
وتفك طلاسم لفتاته ونفقاته . وهاك هذا القصيد شرحا للعشق
العديد .

ماذا ترى فى العشق ماذا تزعم
يا أيها الصبب الكئيب المغمـرم
هل فيه غير المؤلمات فدونه
مقل تسيل وأكبد تتضـرم
إنى أضعت العمر فى سوق الهوى
بخسا ولم أربح سوى ما يؤلم
كم ليلة قضيتها وظبى الجوى
تدمى الحشى فيسيل من عيني الدم

وكان صوت خفوق قلبي مزعج
صمت الظلام فيدلهم ويدهم
أصبو إلى برق الربوع إذا بسدا
وأضج ما لمعت لدى الأنجم
أبكي لدى خطرات كل تذكر
والأفسق يعبس والكواكب تبسم
والليل بحر هاج في عمق السما
فغدا به زيد المجرة ينجم
والشرق يلقي الشهب في جوف الدجى
والغرب يبتلع الجميع ويهضم
وأنا أحر كأننى صسب وفى
دوح الحشا طير الهوى يترنم
فى كل جارحة تدب صسبابة
ويكل عضو للغرام بدا فسم
يا أيها الحب الذى تخفى لدى
أصواته كل الحواس وتبلم
كم راح يخطب فيك يا وادى البكا
قلب وكم سحقت بسيلك أعظم
ما أنت إلا دولة غزت السورى
ويظلمها كل امرء يتظلم

أى السعادة فى الغرام لربـــــــــــــــــه
وسحابة البلوى عليه تغــــــــــــــــيم
فحياته مسلوية ودموعــــــــــــــــه
مسكوبة وفؤاده متكــــــــــــــــم
أبرق رب الحب نقطة لــــــــــــــــذة
وعليــــــــــــــــه بحر المؤلمات عرــــــــــــــــم
إنى أرى وقت النعيم كخــــــــــــــــلب
يمضى وأوقات الشقاء تخــــــــــــــــيم
يا ربح من للجب عرض نفســــــــــــــــه
جهلا فسوف يذوب فيه ويــــــــــــــــدم
سلنى أيا باغى الهوى أخبرك عــــــــــــــــن
أحواله فأنا به متــــــــــــــــقدم
إنى علقت بذات حسن ما بــــــــــــــــدت
إلا وعنهما البدر راح يترجــــــــــــــــم
خود إذا نصبت اللثام بدا لــــــــــــــــنا
قمر بليــــــــــــــــل ذوائب مثلثــــــــــــــــم
قد كلمت أحشأى بالمقل التــــــــــــــــى
فيها الجمــــــــــــــــال مسلم ومكــــــــــــــــم
مقل لعينــــــــــــــــى نرجس أو أكــــــــــــــــئوس
لكن لقلبى أســــــــــــــــيف أو أسهــــــــــــــــم

من وجهها نور الحياة لأعيني
يجلي ونار فني لقلبي تضرم
لم ألق نفسي مفردا أو مصحبا
إلا وشوقي نحوها مستلزم
شوق يمثلها لطرفي كلما
غابت فينعم حيثما لا يغنم
فهي النسيم تطيب كيف سرت ولا
عين ترى خطواتها إذ تقدم
ماذا على عيني فؤادي قد جنى
حتى تعاقبه عقابا يعظم
طبعت عليه خيال غالبه النهى
فأحاطه لهيب ودمع يسجم
فأنا بروح الحبيب مسكون فلم
للنار أو للماء رحمت أسلم
من لى بها غيداء فوق جبينها
نور المحاسن والتعقل يرسم
ويسيف صاعقة الهوى الحاظها
قامت تحاربنى فإننى أسلم
أنا لست أنعم فى الحياة ولا أرى
حظا سوى معها ففيها أنعم

وكذلك لا أهنا بكل تكلم
إن لم أكن معها بها أتكلم
فإذا نأت عني أعود على لظي
وأروح في خرس وعقلي يعقم
أترقب الطرقات على التقى
معهما وإن حان التلاقى أبكم
ترنوا إلى كذاك أرنا نحوها
والوجد في نظراتنا متبسم
ونصافح الأيدي وألسنة الهوى
تروى أحاديث اللقا وترجم
تمضي فأرقب خطوها ونواظري
تجثو لدى أقدامها إذ تقدم
وأعود في كبد تذبذب ومقلة
عبري وما عدى لسان أو فم
أقضي الدجى وأنا أحسن إلى غد
وكذا يجئ غد وعمرى يصرم
يا أيها الغد كم غليت دمي على
نزار الرجاء وإلى متى أتتيم
ولكم أحاطت بي تباريح الجوى
وغدا يساعدها القضاء المبرم

فهرعت نحو الروض معدوم القوى
أبكى وأفسواه الأزاھر تبسم
أترقب البلوى وقلبي راقب
عددا من الآمال لا يترقم
قلب به استهوى الهوى عنفا إلى
وادی العنا فغدا يهيم ويلطم
وهاك هذه الأبيات الأخر تبیاناً لما ينجم عن الهوى وما
يعانيه أخو الجوى:

إلى م ذوات الخدر يجذب أميالى
وحتى م أهوى من تدافع آمالى
عيون المهى بالله كفى فلم تذر
لكن بقلبي موقعا ربة الخال
ويا طبيبات الإنس بعدا عن الذى
يحسب التى من حبه قلبها خالى
صريع بألحاظ التى هدرت دمي
فلاحظ لى منكن قط بإقبالى
مهففة تدنو الغصون لقدمها
ويعنوا لسامى وجهها القمر العالى

ولما تلاقينا معا بعد هجمة
من البين أورت في الحشا كل اشتعال
لبثنا وكل مطرق دهشة اللقا
وصوت خفوق القلب مستنطق البال
وما بيننا الأشواق تلعب في الخفا
وتعرب عن حال الهوى ألسن الحال
يود التقاء العينين بالعين شوقنا
ويمنعه دمع لأعيننا مالى
فوا عجبا من عاشق رغب اللقا
ومذ ناله لم يغتنم غير بلال
ولكننى لما تنهدت حسرة
وحاولت إطلاقى لتبار أقوال
تحرك فى أحشائها ساكن الولا
فألقت على نظرة تنعش البال
وقالت بصوت أرجفته يد الهوى
ولفظ كدرزان مبسمها الحال
لك الله من صب حوى الصبر كله
فليتك لى أبقيت وزن مثقال
فليس يليق الصبر إلا بمغرم
إلى غير ما يهواه ليس بميال

أقلت الهوى عند السوى فلك الهنا
لو مضى فالقصد بسطك يا قالى
فقلت يمين الله لم أذكر السوى
وحسبك تبريرا شواهد أفعالى
أنا لست ممن ينشئ الهجر والقلى
ولكنما أنت المقيلة إيصالى
غزت جميع العقل منى والقوى
فلم يبق لى نطق لأشرح أحوالى
فقد سكنت دون الهوى ألسن الهوى
كما حط عن إدراكه الركن العالى
أراك فيعرونى جمود وبهتة
ولا عجب فالسحر فى وجهك العالى
على عدد الأنفاس ذكرى فى فمى
وشخصك فى قلبى وعهدك فى بالى
أبات اللالى والشؤون سواكـب
على ما أقاسى من شجون وأهوال
على فرط أتواقى على عظم لوعتى
على طول أشواقى على سوء إقبالى
كذا يحكم العشق الظلوم بأهله
ويفتنهم فليحذر الرجل الخالى

فيلبغى استعمال المحبة إذا على قدر الواجب، وحسب الظروف التي تدعو إليها بدون زيادة ولا نقصان. أما ترى كيف أن الرئتين هما عضوا التنفس لا يتناولان من الهواء الذى به تقوم الحياة إلا ما يكفى لقيام هذه الحياة وما لا يؤثر عليهما ضرراً، بحيث لو عرضنا بأجمعهما إليه لفتك بهما ويكل الأعضاء عموماً. فلمنع هذا الفتك الشديد تحفظنا منه ضمن حجاب متين وأخذنا تفتكان به رويدا رويدا.

فهكذا كل إنسان يجب عليه اعتناق المحبة عامة وخاصة وتحريكها حسب الاقتضاء بدون تسليم ذاته لجميع قواها حذراً من فتكها به وتمزيقها جلباب راحته. وبذلك تقوم هذه الدعامة الخامسة للتمدن أو السلك الذى به تلضم فرائد البشر إلى بعضهم البعض.

وبعد أن ختم الفيلسوف مقالته هذه أثبت عينيه فى الأرض قليلاً كأنه يقصد إراحة فمه من كثرة التكلم وجعل يخط فى الثرى. ثم نظر إلى القائد الذى كانت سحنته مرآة ترتسم عليها علامات صفيه وارتياح نفسه. وقال له: هاك دهائم التمدن، فإذا كان الإنسان قد خلق كاملاً فى الإنسانية

حاملة صورة خالقه ومثاله، لا يكون عندنا شك إذ ذاك يكون هذه الدعائم مرتكزة في قلبه طبيعيا حاملة اسم الناموس الطبيعي حسب تعليم الإيتيكا (الفلسفة الأدبية) ولا يعود لنا ريب بكون تقلبات الظروف وكرور الأزمان قد أفلقت تلك الدعائم وأفسدت ذلك الناموس. وبناء عليه لا يكون عسرا تثبيت قلقة الثابت وإصلاح فساد الصالح. ولا يحتاج هذا الأمر إلى مضي أجيال وقرون. فتنحج القائد ونظر إلى الفيلسوف بدعة وقال له:

- إن جميع ما شرحته عن التمدن وكيفية أصوله وواجباته أعلمه جيدا. وطالما اتعبت ذاتي في نشره بين الآفاق ورفع رايته، ومع ذلك أشكر فضلك على توضيحك إياه لي. ولكني لا أزال أرى انتشاره بين شعوب مملكة العبودية عسيرا وشاقا للغاية ولو كانت دعائمه مرتكزة على قلب الإنسان الطبيعي. والأمر الذي لا يقبل الجدل هو كون الفساد إذا أخذ سعيته في محل ما ومكن ذاته خاصة تحت مجرى سنين كثيرة، فلا يعود إصلاحه إلا ضربا من العبث: كيف تصطليح الخمر إذا صارت خلا؟ كيف يحيى العضو إذا تغنفر (أي أصابته الميتوتة)؟ كيف يرجع الحديد إذا صار صدأ؟

- إن الخمر تصطلىح باقتلاع الاستحالة الخلية منها
بواسطة شىء من القلوبيات، ويحيا العضو المتغفر بإرسال
المنبهات والمنقيات إليه كأملح النوشادر والكلس، ويرجع
الحديد بتصعيد العنصر الهوائى منه .

وبينما كان الفيلسوف يجاوب القائد كيماويا، لمع من
بعد جمهور يتسرب إلى جهة المحفل النورانى، وهو يتشكل
بكتلته ويسرع تارة ويبطؤ أخرى حسب أهواء عوارض الشجر.
وكان يأتى منه صوت كصليل الحديد ولم يزل يقرب حتى نفذ
فى المسرح الملوكى واستقبل بوجوهه طفحات الأشعة حيثما
توقف عن التقرب. وعندما أجلت فيه طرفى وجدته مركبا
من تسعة أشخاص مقيدىن من أرجلهم بسلسلة حديدية يجرها
زنجيان من هنا ومن هنا، وكان وراؤها أناس لم أعلم ما
شأنهم. ونظرت رجلا يتقدم الجميع وهو يعجل بخطواته كمن
هو سائر بمهمة.

ثم رأيت هذا المتقدم قد انفرد عن الجمهور وسار يطلب
جهة العرشين، وإذ وصل سجد على ركبتيه خطفا. ثم نهض
واحنى هامته بوقار ويداه ممددتان على جنبيه. فأمعنت النظر

فيه وإذا هو وزير محبة السلام . وإذا رآه الملك قال له : هؤلاء
جمهور المردة . فأمال الوزير رأسه وأجاب بصوت المنتصر :
نعم .

- حل وثاقهم واجعلهم أمامي صفا . فنكص الوزير إلى
الوراء ثم التفت للزنجيين وأشار إليهما بحل الوثاق ففعلا وبينما
كان الصف يتركب والأشخاص اللاحقون يبعدون إلى الخلف
انحدر القائد والفيلسوف وجلسا حذاء عرش الملكة .

الفصل السادس قواعد الشر

قواد الشر

أما أنا فرأيت المحل الذى أشغله لم يعد مناسباً لأنظرا وأسمع كل شيء، لكون نظرى ما عاد يحيط بكل ما أمامه من الأشباح، وأذناى صارتا تعجزان عن إيفاء حق السمع لما استجد من الضوضاء، فتركت هذا المحل وأطلقت خطوات التجسس حتى بلغت الجمهور المحتفل وانخرطت فى سلك الأشخاص اللاحقين من حيث لم يشعروا بقدومى .

فرأيت الأسرى المصفدين فى الأغلال قد وقفوا صفاف منتظما إزاء العرشين . والقائد والفيلسوف لم يزالا جالسين حذاء الملكة يخاطبانها بحديث لم أسمعه . وزير محبة السلام واقفا بقرب العرش الملوكى وتلوح على وجهه عبوسة التفكير العميق . وكان الملك يرسل نظراته لفحص الجمهور ووجهه مغشى بسحب الغضب . وما يباد السكوت برهة حتى التفتت الملكة إلى الملك وقالت له بصوت لطيف .

- قد استصوب الفيلسوف والقائد ما تناجينا به هنيهة فى كيفية محاكمة هؤلاء الأسرى .

- فليذهب القائد إذا وليحضر الأشخاص الذين عيناهم إلى هذا المكان . فما أتم الملك كلامه إلا ورأيت القائد قد وثب وثوب الجواد وطلب موقف الأجناد .

وإذ أسدل السكوت ستاره ونشر الهدر شراعه. أخذت
أحدق طرفى بأولئك الأسرى، وأنتقد كلا منهم وأنا بين
الارتياح والتعجب. ووقعت فى بحران التكذيب والتصديق.

فكان الشخص الذى هو مقدم الجوق رجلاً حليفاً
الشيخوخة قد امتصت الأيام ماء وجهه المصفوع بكفى الزجر
والانتقام، وحرثت السنون سهلة جبينه، وندف الزمان على
لحيته قطن الشيب، وعاد لا يقوى على نصب قامته من ثقل
الحوادث المتراكمة على ظهره. وكان حرارة أعضائه قد
تجمعت فى حدقتيه اللتين كانتا تنثران شرراً ودخاناً. أما رأسه
فكان متوجاً بإكليل عتيق الزى قد نحره صدأ القدمية، ورأيت
على صدره لوحاً فيه: (هذا ملك العبودية).

أما الشخص الأول بعد ذاك المقدم فكان رجلاً ضخماً
الجلدة، غليظ العنق مفرطح الرأس والجبهة، أفطس الأنف
نحيل الشعر غليظ الشفتين. وكانت أرواح التبسم البهيمى
تتراقص على وجهه، وضباب الجمود الحيوانى مخيمة على
عينيه. ورأيت على صدره لوحاً فيه: (هذا قائد الجهل).

أما الشخص الثانى فمع أن منظره جميل، إلا أنه ما
كان يخلو من جملة أطوار لا تلتذ الناظر. فقد كانت سعة جبينه
مضنوكه بغضون العبوسة. وبياضه مشوباً بظلمة الشكاسة.

وكان أنفه الأقى مرتفعاً ومحسوراً يشير إلى ما فى نفسه من
الغطرسة. وحواجبه المقرونة مزورة ازورار غضب وسخط.
وكانت عيناه السوداوان مبرقعتين بنظر المحتقر والمستصغر،
وفمه الأقاحى كان يفتر بابتسام العجب والته، وعلى صدره
لوح مكتوب فيه: (هذا قائد الكبرياء).

يا قاتل الله الجمال فإنسه

ما زال يصحب باخلا متكبرا

أما الشخص الثالث فقد كان رجلاً تعجز عن تشخيص
أمارات وجهه دقائق الفراسة. فعيناه الزرقاوان كانتا دائمتى
التحديق حتى إنهما إذا نظرتا إلى شىء فكأنهما تكادان تطيران
إليه. وكان وجهه العابس يبدو كأنه مصاب بالاستسقاء لما فيه
من انتفاخ الرياء. وكانت جوارح بلبال التفكير حائمة على
جوانحه، وهمهمة بكاء الطفل ما كانت تبارح شفثيه. هذا عدا
أهبة الهجوم التى لم تكن مفارقة عموم هيئته الضخمة وعلى
صدره لوح فيه: (هذا قائد الحسد والطمع).

أما الشخص الرابع فقد كان رجلاً كهلاً وعلى رأسه
عمامة قد مزقتها مخالب الأدهار، وغيرت ألوانها صباغات
الأقذار. وعلى بدنه ثوب أنكرت نسيجه جميع الأقمشة لما

أودعت فيه الأوساخ من الزركشة، فإنه شبعان من الدسم
وريان من الوحم. ويعلو هذا الثوب وشاح قد توشح بالغثة،
ونهشت أقطاره أنياب العثة. فلا يحصى إلا مع الأحلاس، ولا
يعتبر إلا اعتبار الأدران والأدناس. أما وجه هذا الرجل فقد
كان بيضويا ومشهده رصنيا. ونظره لا يفتر وفقاً على ما
يلائمه، وقوف شحيح ضاع في التراب خاتمه. ويداه كانتا
متقبضتين كأنهما تقبضان على ذهب ولجين. وهما مموهتان
بالأوزار، ومطليتان بالأقذار. وعلى صدره لوح فيه: (هذا قائد
البخل).

رأى الصفيف مكتوباً على باب داره
فصحفه ضيفاً فقام إلى السيف
فقلنا له خيراً فظن بأننا نقول
له خسباً فمات من الخوف
أما الشخص الخامس، فقد كان رجلاً ذا طلعة صفراء،
وحلة سوداء، وأسنان مكروزة، وأصدغ مهموزة. وكانت
جبهته تسبح بالكدر وأعينه تنثر الشرر، وكأنه مشمول بهم
عظيم، ومأخوذ بنعم أليم. وعلى صدره لوح فيه: (هذا قائد
الصفينة).

أما الشخص السادس، فقد كان إنساناً صغير الرأس متطاولة، كبير الفم فاغره، ظاهر الشدق قصير القامة. وكان على صدره لوح مكتوب فيه: (هذا قائد النميمة).

أما الشخص السابع، فقد كان رجلاً ذا أعين صغيرة التناسب، كروية الشكل مضغوطة القزحية، متجاوزة حد البروز. وذا وجه متطاول مبطن ببشرة كثيفة مدلهمة، يعلوه أنف كالهرم المنبسط. ذو جناح منفرجة، وقمة كقطعة جامود، وعلى صدره لوح مكتوب فيه: (هذا قائد الكذب والنفاق).

أما الرجل الثامن، فقد كان حامل لواء الخيانة حسبما هو في لوحه مسطور، وكانت ملامحة - والعياذ بالله - ملامح الخائنين.

وكل من هؤلاء الأشخاص، كان متردياً بزي خاص. فهذا سابح في ثياب عريضة. وذا محشور في ضيقة الملبوس. وذاك يعرج على الركبتين وهلم جرا حتى إنى لم أشاهد شبهاً بين الواحد والآخر.

ثم بعد هجعة من الوقت رأيت القائد مقبلاً وثمانية أشخاص يهرعون وراءه. ولم يزالوا حتى انتصبوا أمام العرشين، وخروا ساجدين لدى العظمة الملوكانية، حيثما فصلوا

بين المحفلين . وغب فترة ألقى الملك عينيه على القائد وقال له :

- أهولاء هم المعينون؟؟

- نعم، وأحنى رأسه فأحنى الجميع رؤوسهم .

- دع كلا منهم ينتصب أمام خصمه للشروع بالمحاكمة .

فأوعز القائد إلى المعنيين بما أمر الملك فذهب كل ووقف حيث الإشارة .

أقول: وإذا أثبت نظري على هذا السرب الجديد، رأيت كلا مكلا بالغار، واسمه مرسوما على جبهته بأحرف من نار، فكان الأول يسمى العلم، والثاني الاتضاع، والثالث الرضاء والقناعة . والرابع الكرم، والخامس الصفح، والسادس الكتمان، والسابع الصدق والحق، والثامن الأمن . وجميعهم كانوا يرتدون زياً واحداً .

فما لبث السكوت فترة حتى صرخت الملكة بصوت عال قائلة :

- تعال يا أيها الفيلسوف.

فنهض الفيلسوف إليها ومثل لديها وقال:

- مرى العبد.

- اصعد على قمة هذه الصخرة واشرع بالخطاب علنا

وليرن صوتك في جميع المسرح.

ثم أمالت الملكة وجهها وقالت: أما أنت يا قائد جيش

التمدن فتمنطق بسلاح العدل، واذهب فقف على رأس ملك

العبودية وتقوى ولا تجزع.

الفصل السابع

المحاكمة

المحاكمة

ففعل القائد حسب الأمر وأسرع الفيلسوف وصعد على قمة الصخرة ووجه خطابه إلى ملك العبودية وأنشأ يقول :
اصغى أيتها العبودية لكلمات فمى وانصتوا يا جميع قواد الشر.
هو ذا ملك التمدن قد انتصب على عرش جلاله، فلتخفض دولة التوحش أعلامها. وها ملكة الحكمة قد ابتدأت تتكلم، فلتخرس أفواه الجهالة. أين شوكتكم يا مستعبدى البشر؟ وأسنة الحرية لمعت فى الآفاق. أين صولتكم يا عاملى الظلم؟ وألوية العدل خفقت فى الأعالي. زولوا من الوجود فقد دهمتكم الغلبة. حولوا فقد أخذتكم الرعدة. ها قد هبت بكم عواصف القضاء المبرم إلى غابة الحق حيثما تصدح بلايل العدل وترقص أغصان الأمان تحت سماء التمدن العظيم، فلا عاد لسيوفكم رقاب تذل ولا لنبالكم مرامى وأغراض بين البشر.

العبودية

فاعلم يا ملك العبودية أن جميع شرائعك وأحكامك التى كنت توسوس بها فى صدور الناس قد سقطت الآن مبانيها،

ودثرت أصولها ، ولم يبق لها أثر فى جميع العالم . وكل ملوك الأرض قد نهضوا لك معالمها . ولكن لم يزل بعض الناس إلى الآن متمسكين ببقية خبيثة من نواميسك التى قد نشرتها بينهم منذ قام هذا العمران ، وما هى إلا استعباد الأقوياء للضعفاء من بنى البشر .

فمن المعلوم لدى العموم أن الطبيعة البشرية قد خلقت فى كمال الحرية الأدبية ، وأن خالقها ذاته عز وجل قد منحها هذه النعمة الجليلة عندما ما أطلق لها عنان الاختيار بين الماء والنار ، واضعاً فيها معرفة الخير والشر ، ومبدعاً فى سجيتها حركة الميل إلى هذا والصدود عن ذاك .

فمن أين يصوغ لبنى هذه الحرية الإنسانية أن يبيحوا تمزيق جلبابها بأنياب الأغراض ؟ وكيف قد أمكن للإنسان منذ القديم أن يستحسن هذه الذلة القبيحة لدى الخالق والمخلوقات ؟ وأن يسلك بشأنها رغماً عن كراهية نفس غريزته لهذا السلوك ، لأنه إذا دخل كل من الناس إلى مخدع ضميره إنما يرى ذاته نافراً كل النفار عن ارتباطه بعبودية غيره ، ومتوجعاً كل التوجع لمن دفعته الأقدار إلى فخاخ هذه العبودية

الأدبية الخاصة، زيادة على تلك الطبيعة العامة السابق ذكرها. وليس الإنسان فقط ينفر طبعاً عن هذه الجائحة السوداء بل وأكثر الحيوانات أيضاً، على أنه متى عارض أميالها مانع ما ظهرت عليها حالا دلائل الانزعاج، وأشارت الرغبة في الدفاع عن حريتها المدافعة. فلا يبرح الأسد الواقع في قفص الأسر يزأر ويضج حنيناً إلى الغاب والعرين. ولا يزال النمر الموثوق بالسلاسل يصرخ ويعج رغبة في الوثوب إلى أعالي الجبال. ولا يفتر الكلب يهر وينبح طالما يكون مسجوناً. ولا ينفك الطائر السجين يخفق بجناحيه ويصيح شوقاً للطيران إلى رؤس الشجرة وهلم جراً.

فإذا كان الحيوان العديم النطق لا يحتمل مضض الرق وذله، ولا يصبر على ضنك الاستعباد. فكم يكون الإنسان الناطق خليقاً بعدم احتمال هذه النازلة عندما يقع في شراكها؟ وكم يتمنى لو أتيح له التخلص من هولها؟ وكم يكون خشناً بربرياً من يهم إلى باعة الأسرى وتجار الرقيق ليتعاطى بيع أو شراء أشباهه في الطبيعة وعدلائه في الإنسانية؟ وكيف يمكن الإنسان الطبيعي أن يشاهد إنساناً نظيره مغلولاً بقيود التعبد والأسر ولا يجم غضباً ويؤخذ بخواطر الشفقة والحنان؟

ولا سيما إذ يرى ذلك العبد الموجوع القلب والمنكسر الخاطر
مرتعدا إزاء مولاه الأليم القاسى كالفريسة بين مخالب الوحش
الضارى، وربما أفضت قساوة ذلك المولى إلى ربط هذا
المخلوق بالحبال وجلده بالسياط تحت مواقع العنف الشديد
بدون أدنى رفق أو خشية آثام، أيا ن دعا الداعى وكيفما كانت
الحالة، حتى إن هذا المسكين يعود صارخا ولا من يجيب،
ومستجيرا ولا من يجير، ومستغيثا ولا من يغيث.

فهل يوجد قلب بشرى حساس لا يلعن عادة اتخاذ
العبيد بين الناس؟ حينما يعاين إنسانا يحوى كل الأخلاق
الإنسانية متخذاً له أسيادا من جنسه، ومقدما كل حياته ضحية
فى هياكل أوامرهم الظالمة حيثما لا يجازى سوى بالضرب
والشتم واللعنات، فلا يأكل خبزه الدنى إلا بالتعهد والحسرات،
ولا يشرب ماءه العكر إلا بالدموع والعبرات، ولا ينام على
فراشه الحجرى إلا قلقاً بالأوجاع والأوصاب. وربما لا تكاد
أهداب أجفانه ترجف بمرور نسيم النعاس إلا يهب من
مضجعه هبوب العاصفة، إذ يتخيل رنين صوت فى أذنه أو
هفيف وسواس، ظانا أن سيده المتغطرس القاسى القلب يدعوه
لقضاء حاجة، أو سيدته المتكبرة الخشنة أتت تنبيهه ليأتى

فيغيرها رفائد الولد أو يلبيه عنها إذا كان با كيا لكى يمكنها من
استيقاء لذه النوم.

وهكذا فلا يعطس أنف الصباح أو يسيل مخاط الشيطان
إلا على يقظته، فهات أعرب لنا يا أيها السيد عن الامتياز
الطبيعى الحاصل بينك وبين عبدك البائس، وقل لنا ما هو
الفرق بينكما من حيث الشعور والإحساس. أخبرنا، هل تظن
أن جلده الأسود لا يشعر بالفواعل المؤلمة عليه كنفس جلدك
الأبيض؟ وهل تزعم أن شفاهه الغلاظ لا ترتاح إلى مناولة
الأطعمة اللذيذة كعين شفاهك الرقاق؟ وهل تخال أن عينييه
المستديرتين لا تشتاқан إلى التمتع بطيب الكرى كعينييك
المستطيلتين؟ وهل تفترض أن أنفه الأفطس لا يحس
بالمشمومات الزكية نظير أنفك الأقنى؟ وبالإجمال نقول هل
تتوهم أن وجوده فى بيتك تحت سلطان دراهمك التى بها
اشتريته يجعله غريبا عن جنسك وبعيدا عن نوعك وذا حواس
لا تشاكل حواسك؟ حاشا وكلا. إن جميع أعضاء هذا الأسير
وطبيعته هى نظير أعضائك وطبيعتك، ولا يوجد بينكما أدنى
اختلاف سوى بجلده الأسود الذى ربما يكون زاهيا ببياض
الأفعال، وجلدك الأبيض الذى ربما يكون مدنساً بسواد
الأعمال.

فمن أين أبيع لك شراء الإنسان وعذابه وقهره يا أيها
الظالم الغشوم، وكيف تمكنك الطبيعة الإنسانية من مجاوزة
حدودها وشرائعها بأفعال شريرة كهذه؟ ألم تتحرك في باطنك
جوارح الشفقة عندما يكون هذا الغريب المسكين واقفا بين
يديك القاسيتين مرتعدا مذعورا وعيناه مغرورقتان بالدموع،
ويداه مبسوطتان لديك بكل ذل وهوان عسى ينال منك العفو أو
الرفقة على ذنب ربما يكون حسنة.

أطلق هذا العبد الغريب، فلا يصوغ لك استعباد الجنس
البشرى. أطلق هذا العبد الغريب، فلا عاد يحتمل أثقال تهافتك
ومضض خدمتك. أطلق هذا العبد الغريب، فقد بح حلقه من
الصراخ وذبلت عيناه مما يترجى. أطلق هذا العبد الغريب،
فقد انتثر لحمه من مقارعك وتلاشت قواه من أحمالك. أطلق
هذا العبد الغريب، فقد أجمعت على إطلاقه كل ممالك العالم،
وها رائحة بارود أمريكا منتشرة إلى الآن في آفاق المسكونة
مما أثاروا من الحروب ضد مستعبدى البشر. أطلق هذا العبد
الغريب، أو يطلق ذاته رغما عنك أخذا الإسعاف من جميع
الناس، ومساعدنا من نفس الحكومة المدنية بعد أن يتقاضى
منك أجره المثل. أطلق هذا العبد الغريب، ولا تقل: إن وجوده

عندى خير له وماذا يعمل خارجاً؟ لأن الله يدبره وحسبه
امتلاك بغيته الطبيعية وهى الحرية، أو خذه مستأجراً وارفع
عنه ثقل سلطانك. أطلقه أطلقه، فلا عاد يمكنك استعباد
الإنسان. وسوف ترى أن نفس حضرة قيل مصر سيبرز أمراً
يايطلب اقتناص العبيد من أعمال أفريقيا، وسيلاشى هذه العادة
المذمومة من بلاده حسبما يقتضى اجتهاده بإدخال التمدن
إلى بلاده وتمهيد سبل الحرية فيها، مقتدياً بولى نعمته جلالة
السلطان العثمانى الأعظم ذى الشوكة والافتدار عبد العزيز
خان، دام ملكه مدى الدوران.

وإذا كان الفيلسوف مسترسلاً فى كلامه، كان الذين
ورائى يعوجون ويموجون بين الطرب والكرب، ضاجين
بأصوات مختلفة بين السلب والإيجاب. فكان هذا يقول: نعم
إن العبودية لا تحتمل ولا يوجد أصعب على الطبع البشرى
منها ولا أشنع من عادة اتخاذ العبيد. وذا يقول: لا لا ليس
الأمر كذلك لأن الله قد خلق مولى وخلق عبداً إذ جعل إناء
للكرامة وإناء للإهانة، والكتاب نفسه قد أمر بطاعة العبد
لمولاه وصرح بدعوى هذا ودعوى ذاك. فعلى أى أساس نبنى
بطلان العادة الآخذة مبدأها من سالف الحقب؟ وذاك يقول:

بكل حق يجب نسخ هذه العادة الخشنة التي ينفر منها الطبع
الإنساني، ولا يجوز التعبد سوى لله، هو قال: (للرب إلهك
تسجد وله وحده تعبد)، وما ورد من ذكر عبد أو أمة في
الكتاب يمكن تحويله إلى الخادم أو السرية تحويلًا يتضمن
الانتماء البسيط من الفقير اليأذل تعبته بحريته، إلى الغنى
الدافع فضته بإرادته منتخبا هذا وراذلاً ذاك. وذلك يقول: إن
هذا الكلام هذيان، كيف نترك عبيدنا الذين قد اشتريناهم
بالذهب والفضة، وتكلفنا عليهم كذا وكذا من مال وأكل وشرب
وكسوة؟ اسمعوا يا ناس هل يطيق هذا الفشار القبيح؟ ويقول
الآخر: ليس الهاذى سوى من ينزل الإنسان منزلة البهيمة
بالبيع والشراء والعلف، زاعما أن الزنجى أو المملوك الكرجى
هو حمار ناطق ولا يوجد فيه أدنى إحساس إنسانى، ما شاء
الله على هذه النتائج الذهنية!!!

وبينما كان هؤلاء المتعصبون الأنانيون فى ضجيجهم
وصخبهم، وإذا إيماء وزير محبة السلام يستوقف خطاب
الفيلسوف المنتصب على الصخرة كأرز لبنان، وكان يقول
للزنجى الواحد هكذا: اشرح يا ياقوت هنا علينا ما رويته لى
خفية، فتردد العبد خجلاً ومهابة، فأعيد عليه الأمر فتقدم

حينئذ هذا العبد الأسود قليلا وأحنى رأسه أمام المظهر المملوكى ثم نكص إلى الوراء والتفت إلى الحاضرين وافتتح كلامه بصوت منخفض يصعب إسماعه . فناداه الوزير قائلاً: أجهر صوتك، فجعل العبد يقص بكلام جهورى قصته فقال:

- إنه منذ خمس عشرة سنة بينما كنا ذات يوم أنا وأخى هذا مرجان (و أوما إلى زنجى آخر كان بجانبه) نسرح مع والدتنا فى برية السودان على نحو غلوة من قرينتنا، وكان سنى وقتئذ لم يتجاوز العشر وسنه لم يبلغ الثمانى، وإذا بقافلة من فلاحى مصر نظرناها تخب فى القفر بين الأمواج الرملية المستعمرة بإيقاد الهجير، آخذة طريق جبال القمر حسبما يتوهم انبعاث النيل . فعندما نظر إلينا بعض الركاب أخذوا يعرضون علينا عن بعد قطع كانت تلمع بأشعة الشمس مظهرين قصد إهدائها لنا، فهرعنا إليهم حالا رغما عن ممانعة والدتنا وقتئذ التى حدثتها نفسها ولا شك بخطر هؤلاء علينا، وإذ دنونا منهم أملاً فى الهدية قبضوا علينا سريعا وأردفونا على الإبل، وأطلقوا لها السراح ضاربين فى أودية الرمال، فطفقنا نتباكى ونتصايح باسطين أيدينا إلى والدتنا التى كانت تولول وتنوح عن بعد بحنين يجرح الفؤاد، وكانت

تنسف الرمل على رأسها وهي تركض لتدركنا زاعمة إيمان
إنقاذنا، أما نحن فكنا نزيد بالعويل ونبالغ باستنجاها كلما
كانت تقترب منا، ولم تزل هذه المسكنية تجهد خطواتها حتى
أدركت حملنا، فأخذت تتراعى على أقدام مقتنصينا ساقحة
دموعها السخينة وتتململ وتترجى، بلغتنا التي لا يقهرها
عفوها عنا صارخة بصوت يحرك الجمود: استحقكم بما
تعبدونه ردوا على الولدين كرما لرب النيل، أعطوني والولدين
ولا اتركوني أموت بفراقهما كمدا، ردوا على ثمرة أحشائي
وأنا أعطيك كل ما أملكه من الخرز والقراز. أما مقتنصونا
فكانوا يزدادون قساوة كلما ازددنا بكاء وازدادت والدتنا انتحاليا
وململة، فكانوا يضربوننا ويزجرونها ويلطمونها في صدرها
ويرفسونها بأرجلهم ويلقونها على الأرض، وهي لم تزل تتدب
وتدرف العبرات وتتوسل وتتضرع بيديها وبكل إشارات
وجهها، وهم لا يزالون يلطمونها ويصرعونها حتى غشى عليها
وانطرحت على وجهها معفرة وكأن لم يعد بها نفس. وما
كادوا يبعدون عنها قليلا حتى أنعشتها أرواح الحنية وضوضاء
عويلنا، فوثبت على قدميها منهوكة القوى وأسرعت إلينا
ثانية، فإذا رأها قانصونا الظالمون تتبعهم عادوا إلى ضربها،

ومد أحدهم على هذه الأم المنكسرة القلب بندقيته وأطلق الرصاص على أحشائها، فسقطت على البساط المقفر، وتلوت قليلا بتنهدات متقطعة، وسامت الروح متكفنة بالرمال.

وعندما رأينا ما حل بأمنا التعسة من الويل تملكنا الرهبة ووقعنا فى هوة اليأس من الخلاص، فصمتنا آخذين بالصبر الذى هو سند المصابين بالمحن. وأخذت الأباطح تسيل بأعناق المطايا التى كانت حاملة كثيرين من بنى جنسى المقنوصين. ولم نزل نفرى بطون السباسب والقفار حتى بلغنا الرستاق المصرى. أما أنا فلم أعلم ذاتى بعد إلا ممسوكا بيد أحد النخاسين تجار العبيد ومنادى على بيعى فى سوق القاهرة، فاشترانى رجل من الأغنياء وأدخلنى فى داره للخدمة. أما أخى فما كنت عالما ما كان من أمره، فجعل هذا الرجل يعاملنى بأقسى المعاملات وأخذت أطيعه الطاعة العمياء. ولكن لسوء حظى لم تكن طاعنى موجبة لراحتى، لأننى كلما كنت أزداد نشاطا وهمة فى خدمته كان يزداد صرامة وقسوة، حتى إنه مرارا عديدة كان يربطنى بالحبال ويجلدنى بالصوت لأقل سبب نظير عدم طيئرانى كالباشق حالما يدعونى، أو عدم إجرائى - كالواجب - ما

يكون في ضميره . وطالما كان يقول لى (أما تعلم إرادتى، أما فهمت مزاجى) . هذا وقد كنت فى سن لا يسمح لى بعلم الضمائر الخاص بالله، ولا بفهم الأمزجة المنوط بالأطباء . ولم أزل صابرا على هذا العذاب الأليم ومقاسيا صعوبات هذا المولى الظالم حتى بلغت الثمانية عشر عاما، إذ خرجت من عبوديته . وكان سبب خروجى أنه فى ذات ليلة أرسلنى لاستدعاء أحد جلسائه إليه، فخرجت مسرعا لقضاء أمره وكنت فى أثناء طريقى أرفع نظرى إلى الجو لأستعلم ابتداء هبوط الأمطار، لأن السماء كانت فى تلك الليلة موشحة بالغيوم الكثيفة، ومدلهمة على شكل مربع جدا، وكانت البروق تتلوى تلوى الحية الرقطاء، وتنشب من سحابة الى أخرى مخترقة أعماق الفلك .

فما بلغت نصف الطريق حتى انفتحت ميازيب السماء، وانحل وكاء السحاب، وابتدأ يهبط برد عظيم نظير الحجارة، بحيث عدت أظن أن السماء شرعت ترجم الأرض بحممها، أو الضربة السابعة من ضربات سيدنا موسى نهضت من كمين العدم . وكانت أصوات الرعود تزلزل أساسات المسكونة، وهبوب الرياح ينسف الجبال نسفاً . فأخذتنى الدهشة والرعشة

مما لم تتعوده عيناي في تلك الديار لندرة حدوثه، فما كنت أشك حينئذ في أن الخليفة جميعها تموج هلعا، ولما لم يعد يمكنني المسير خوفا من سحق حجارة البرد لرأسي وتهشيمها عظامي، تواريت في إحدى الزوايا وصرت من جملة الخبايا.

وعندما انفطر كبد الغادية، وأسفر البدر عن الأضواء لدى ساعة من هيجان الطبيعة، أطلقت أقدامي إلى تتميم الرسالة، فلم أنظر الرجل في بيته، فرجعت إلى سيدي وأخبرته بذلك، فأزبد وأرغى واخرنطم وبرطم وحملق عينيه الآتونية، وقال:

– لماذا تأخرت إلى هذا الوقت وتركتني أموت خوفا؟

– لأن البروق والرعود أدركتني في نصف الطريق لذهابي، فخفت واختفيت.

– ولماذا خفت يا خبيث ولم ترتد حالا إليّ؟

– لأنني خفت على نفسي الهلاك، ومتى عصيتك يا

مولاي؟ وكيف أرتد راجعا بدون تتميم أمرك؟

- إذن أنا لا أقدر أن أهلك وأطحن عظامك أكثر من
هاتيك الزوابع، وهل جسدك الذي هو ملكي أفضل من إرادتي
يا عبد السوء؟ ثم هجم إلى العصا مكفهر الوجه محمر العينين
وهو يردد هذا البيت البربري الذي صاغه المتنبي للكيد بكافور:
لا تشتتر العبد إلا والعصا معه
إن العبيد لأنجاس مناكيد

ووثب على كالوحش الضاري، وصار يضربني ضرباً
عنيفاً حتى إنه مزق جلدي وكاد ينثر لحمي، وهو يقول لي
بصوت أبح: (هريت من غضب الله فابشر بغضبي).

وأخيراً قلت له: اتق الله يا ظالم، أي ذنب جرى مني
يستحق كل هذا القصاص؟ فأجابني: أتعنفني يا أسود الوجه
اخساً واخرس.

ثم ذهب فأتى بمسد عازماً على ربطى وتجديد
الضرب. فلما رأيت حياتي وقعت في الخطر رفعت مهابته من
قلبي، وهجمت عليه غائياً عن الرشد والحس وواقعاً في اليأس،
فمسكت يديه بقبضتي ودفعته إلى الحائط دفعاً شديداً ورفست
بطنه برجلي حتى كدت اختلط أمعاءه، وقلت له: أقتلك أو

تطلق سبيلي يا أسود الطبع . ولما أخذ يعاركني وهو في غلو
الهيجان وإغراق الافتتان، تناولت الحبل المعد لي وشدت به
يديه ورجليه وألقيته موثوقا بدون حراك . وإذا نظرت ذلك
امراته وأولاده أخذوا يصيحون ويضجون ليجمعوا الجيران،
ففتحت الباب وطلبت الفرار وأبقيتهم في طغيانهم يعمهون .

وما زلت أركض هائما على وجهي حتى بلغت دسكرة
فدخلتها، وطلبت حجرة للنوم فأجيب طلبى، فتوغلت في هذه
الحجرة وأغلقت الباب، ثم انطرحت على الفراش كالقتيل ولم
يكن ما يستنار به سوى سراج طفيف . وما أن أوجاعى
وأفكارى كانت في غاية الثوران، لم تكتحل أجفاني بأثمد
الغمض، ولم تذق عظامى طعم الراحة . وفيما كنت أنظر إلى
النور الضئيل المتبعث من السراج الذى كان موضوعا نصب
عينى وأنا مشمول بشمول الخوف، صار نور السراج يتراقص
كفرائصى ويخفق كقلبى، وما لبث أن أسلم روحه فانطفأ .
فاختطفتنى موجة الظلام، وابتلعنى غمر الدجى، وأطبقت
الوساوس على فاهها، وما عدت أرى سوى الموت، ولا أسمع
سوى صفير الرياح المتلاطمة بين الأبنية . فصارت هوام
الأوهام تتطاير فى حرش مخيلتى تطاير الشرر المنتثر،

ولما تمكن من ذهني خاطر الدخول إلى المدرسة، بناء
على أن كلا يعمل على شاكلته. تركت مركبنا وركبت سفينة
تجارية وقصدت الأستانة العلية دار السلام فوصلت إليها. وبعد
قليل من وصولي طابت الدخول في المدرسة العسكرية،
ففتحت لي الأحضان وشرعت بالدراسة ناسيا كل ما جرى
على رأسي.

وبينما كنت ذات يوم أتمشى على جسر غلطة وقت
الراحة، وإذا عبد نظيري يقول لي:

- نهارك سعيد همشري.

- نهارك سعيد مبارك.

وبعد أن تأملته بإمعان أشعرت بشرارة كهربائية طارت
من دمي وسرت في جميع مفاصلي فسألته:

- ما الاسم؟

- مرجان. فازددت حنانا إلى محدثي، وقلت:

- وكيف كان مجيئك من بلادنا؟

- بقوة الاختطاف.

- وكيف كانت طريقة هذا الاختطاف؟ وهل خطفوك
وحدك أم خطفوا غيرك معك؟

- خطفوا معي أخي أيضا لأنني كنت أنا وإياه نتمشي
في البرية، وإذا جماعة من المصريين دنوا منا وخطفونا وقتلوا
والدتنا لأنها تبتعتهم لإنقاذنا من أيديهم. فما عاد عندي أقل
ريبة في أن هذا العبد هو أخي ذاته. وحينئذ غرغرت عيناى
بدموع الفرح وخفق قلبي بأجنحة الشوق والحنان، ولكنني
اجتهدت بإظهار الجلد لاستقم التأكيد فسألته:

- وما اسم أخيك؟

- ياقوت، وهو أكبر مني.

فقبضت على يده وقلت له اتبعني لأريك أخيك.
فأخذته إلى حجرتي على انفراد وقلت له: أنا هو أخوك
ياقوت. فتعانقنا وتباكينا ساعة حتى أطفأنا بمياه المآق نار
الأشواق. ثم قصصت عليه جميع ما جرى لي من الأول إلى
الآخر. وبعدئذ طلبت منه أن يروي لي ما جرى له، وكيفية
وصوله إلى الأستانة. فقال:

- إن تاجر العبيد في القاهرة باعني إلى رجل
إسكندراني، فذهب بي إلى الإسكندرية وجعل يستخدمني في

وعادت غريان الوساس تحوم على خربة رأسى من كل جهة،
حتى صرت أخال نفسى قائما فى وسط جهنم.

ولم أبرح متقلبا على فراش القلق والأرق، ضاريا فى
أودية الويل، خابطا فى لجج الليل، إلى أن تبلجت كوة الحجرة
بشعاع السحر، إذ علمت أن النجم قد غار على جواده الأدهم،
والصبح قد أقبل على صهوة حصانه الأشقر، فقفزت من
مضجعى قفز الغزال المذعور، ووقفت فى وسط المخدع
لأجمع شوارد أفكارى، وأنتخب منها ما يرشدنى إلى سواء
السبيل. وإذا أولجت يدى فى جيبى على غير قصد إيفاء لما
تطلبه بديهة الهجس، عثرت على بعض قطع من الدراهم
كانت مذكورة لمصروف بيت مولاي، فشملى الفرع للحال،
وقلت فى نفسى: ها قد استلمت طرف زمام المستقبل. ففتحت
الباب المغلق وأطلقت لنفسى عنان المسير. وإذا بلغت باب
الدسكرة وجدت صاحبها مدلجا هناك، فطلب منى أجرة
المعرس. فأعطيته شيئا من الدراهم وواصلت الجرى حتى
أصبت الجسر. فما لبثت برهة أنتقد ذاتى، حتى رأيت ذهبية
قاصدة الإسكندرية، فانخرطت بها وأخذت تفرط زيد الماء
لدى مهب الهواء فى ماء النيل العذب.

وبعد ثلاثة أيام بلغنا الإسكندرية، فصعدت إلى البر وطلبت جانب المينا، فصرت هناك عتالاً. وغب كرور خمسة أشهر خلعت أبهة العتالة وصرت ملاحاً في أحد المراكب العربية التي تمخر في بحر الروم، ولكن بعد بضعة أشهر خطر لى أن أترك الملاحة وأدخل إحدى المدارس التركية، وما ذاك إلا لأننى صرت أسمع شتيمة الجنس العربى واحتقاره من جميع الإفرنج الذين كانت مراكبهم تصادف مركبنا فى عرض البحر، وقالوا إن أولادهم يظنون أن العرب هم نوع منقطع عن الجنس البشرى ولا يحسب إلا من جملة الحيوانات، الأمر الذى ينتج عن كثرة استماعهم عبارات الازدراء والتحقير من آبائهم لأمة النبى الكريم صلى الله عليه وسلم.

فقلت فى نفسى أن الجهل الفاشى فى الأمة العربية هو الذى أوجب انحطاط شأنها لدى الأمم الأوروبية، ولو كان للعرب مدارس نظير ما للإفرنج، ومساعدون على تقديم العلم، ومحبة وطنية منزهة عن أغراض الدين، لما أصبح العرب أضحوكة عندهم، بل ربما صار العرب أرقى من جميع الأمم علماً، لشدة حذقهم الطبيعى وحزمهم. ولا ينكر الغرب فضل العرب عليه.

بيته وأنا صغير لا أعرف شيئاً سوى اللعب مع الأولاد. ولما بلغت أشدى باعنى إلى أحد الأتراك. فأخذنى هذا الرجل وسافر بى إلى اسلامبول وأبقانى عنده مدة سنة. ثم باعنى إلى رجل من كبار هذه المدينة، وها أنا منذ سبع سنين فى خدمته.

– وكيف معاملته لك؟

– بغاية الرقة واللطفاء حسبما تقتضى طبيعة أهالى الأستانة. ولكن مع ذلك أرغب جداً فى العتق لأن الفكر وحده بوجودى عبداً، ويكونى أنا وملك يدى لسيدى، وبأن حياتى وموتى بين شفتيه أو يديه، ومتى شاء باعنى ومتى شاء اشترائى، بحيث لا يوجد لى أدنى حرية معتوقة ولا حركة مطلوقة، إنما يجعلنى مائلاً كل الميل إلى الحرية والعتق، ولو صرت خادماً بما يسد رمقى عند أحد الرعاع.

– إذن تشتهى العتق.

– نعم من كل قلبى.

– فلماذا لا تطلب من سيدك أن يعتقك؟

- كيف أطلب منه ذلك وهو قد اشتراني بماله

لخدمته؟

قال ياقوت: فلما سمعت هذا من أخى قهقهت ضاحكا بملء شدى، وقلت له: جعلت فداك يا أخى أو لم تعلم حتى الآن أن الحكومة قد أبطلت الإتجار بالرقيق، وما عادت تسمح بمشترى العبيد واستعبادهم، وإنك متى رجعت إليها بادرت إلى تحريرك إن شاء سيدك وإن لم يشأ؟ فاذهب حالا إلى سيدك واطلب منه أن يعتقك وإن أبى ارجع إلى وأنا المسؤول عن تحريرك.

قال ياقوت: فذهب أخى من عندى وبعد ثلاثة أيام أتانى ومعه ورقة الحق، فأدخلته معى إلى المدرسة. وبعد مرور خمس سنين خرجنا منها، ودخلنا فى خدمة دولة التمدن تحت راية جانب السلطان الأكبر. وها نحن بين أيديكم نرى أخصامنا بأعيننا ووثاقهم بأيدينا، فأعز الله أنصار الحرية وأيد دولة الرفاهية.

وبعد تميم الزنجى روايته المحزنة التى أثرت على جميع من فى المحفل وافقت كل اهتمامهم، ساد السكون برهة

كانت فيه الملكة تمسح عينيها من الدموع التي استقطرتها
رواية العبد. ثم التفت وزير محبة السلام إلى الفيلسوف الذي
كان مستنداً إلى الصخرة بدون حراك، وأوعز إليه بالإشارة أن
يرجع إلى كلامه. فلمس الفيلسوف جبهته المرتفعة بيمينه
وأشدد يقول:

هذا ما يجب تبليغه لمسامع ملك العبودية الذي لم يسلك
حسب مضمون ما تقرر لديه، فلا قيام لمملكته إزاء تقدم هذا
العصر الجديد. فليسمع قواده وأنصاره ما سيرد عليهم أيضاً
وليركنوا إلى الحق. ثم التفت إلى قائد الجهل مبتدئاً به، وطفق
يقول:

الجهل

أما أنت أيها الجهل فمن أقبح الأرواح الشريرة التي تفسد
في الأرض تأييداً لملك العبودية، وتخريباً لأبنية العلم. فما أنت
إلا السبب الأعظم لأكثر الويال الذي جرى ويجرى وسيجرى
في المسكونة. والأصل الأول الذي منه قد نشأت فروع البدع
والخرافات التي تجعل البشر عبيداً لأهوائهم وأبطالهم،
وتحرمهم لذة حرية الحياة. فإذا كانت المسببات تستلزم من

الأحكام عليها ما تستلزمه الأسباب مضاعفا، فكم تكون إذن يا أيها الجهل مستلزما صرامة الحكم بمقتك من الناس وتبديدك وكسر شوكتك والنفار عنك، طالما تعتبر كسبب وأصل لتلك الآفاق المحكوم عليها بالمقت والكراهية منذ بدء الخليقة ؟ وكم يجب على البشر أن يعتنوا بتهديم مملكتهم أمام العلم الذى حيثما حل حل معه المجد والعظمة والكرامة.

فبالعلم يجلس الإنسان على قمة كماله الطبيعى، ويعمل حسب استحقاق إنسانيته. وبالجهل يهبط إلى أسفل السافلين ويصبح بمصاف سائر الحيوانات. بذاك تعظم قوة الممالك وتصان حدود الملوك، وبهذا تسقط القوات ويمد التعدى باعه. بذاك يقوم اعتبار الشعوب وتنتشر ثروة القبائل، وبهذا يخفق جناح الاحتقار وينعق غراب الفقر والإقلال. بذاك قد تلاًأ محيا الغرب، وبهذا قد أظلم جبين الشرق.

فكأن الشرق باب للدجى

ماله خوف هجوم الصبح فتح

ومع ذلك لا يجب على التمدن أن يستأصل جميع جذورك من أرضه يا أيها الجهل. على أنه لا بد من بعض

دخل لك في غوطته استدراكا لشيوع الدعوى بتمام العلم ما بين غير أهله شيوعا لا ينكر ضرره. لأن الإنسان المدعى بالمعارف على غير أصل، إنما ينشئ أضرارا جمة إذ يزرع في عقول أصحابه ورفقائه الذين يثقون به قواعد وحقائق كاذبة باطلة، وهم ينقلونها إلى غيرهم إلى أن تشيع وتذيع، وربما صارت أساسات يبني الناس عليها ما يفضي بهم إلى الضلال والطغيان، فيعود مقتضيا لنفوذ أنوار الحقائق في أبصار بصائرهم عناء عظيم، ويكون سبب ذلك هذر الجاهل المدعى.

فيجب إذن للتمدن أن يترك يدا لقائد الجهل في دائرته، لكي يوحى إليه بواسطة تغلب العلم أن يلطم أفواه تبعته ويضع أقفالا عليها، فلا يعودون يفوهون بما يؤذى، بل يحنون رؤوسهم أمام عظمة العلم ويجتهدون في تلقى الحقائق على قدر الإمكان، ويعرفون أنفسهم أنهم منتسبون إلى الجهل، حتى المتوغلون في بواطن الأشياء أيضا طالما يلتجئون إلى حكم الجهل، لكثرة ما يرون من المجهولات التي يفوتهم إدراكها. وكلما ازداد الإنسان علما ومعرفة وجد لحكم الجهل عليه

اتساعا وغلبة، لأن نسبة ما يمكن علمه إلى عالم المجهول هي كنسبة ما يمكن للنظر إحاطته من البحر إلى ساحة المياه جميعها، أو ما يمكن رؤيته من النجوم الظاهرة القليلة إلى بقية الأجرام المختفية الممتنع عددها. فكما أن كروية البحر ورحابة الفلك تقدمان للنظر أمداً وعدداً أكثر كلما ارتفع الناظر وقوى أسطرلابه، إلى أن يحكم في النهاية بعدم إمكانية الإدراك العام لما أمامه فيرجع بصفقة المغبون. هكذا العلم أيضاً، فهو يعرض للدارس حقائق ومبادئ أكثر كلما ازداد توغلا فيه إلى أن يجزم في النهاية بامتناع الاطلاع المطلق على كل شيء، فيرتد ضارباً أسدريه متخذاً الجهل عذراً له. فعلى كل حال إذاً يجب أن يكون العلم والجهل مترافقين في خدمة مملكة التمدن، ولكن بشرط أن يكون الثاني في كتف الأول مطيعاً له. وهكذا فيكون كل منهما عارفاً بواسطة رفيقه حقيقة حدوده، فيلبث الواحد مجداً في تمهيد مسالك العمار والطلب، ويرجع الثاني عن المعارضة إلى توقيف السير وراء الخراب الناجم عن الدعوى الكاذبة، بحيث يصير هذا مدركاً حده وذاك عارفاً نقصه.

الكبرياء

أما أنت يا أيها الكبرياء فمن أدهى الأرواح التى تتعب فى مرادها الأجسام، ومن أعظم القوات التى تجعل البشر سالكين تحت نير العبودية، لأنك تتركهم عديمى الحرية فى تميم مقاصدهم وواجباتهم. فتعدم كلا منهما قسما كبيرا مما يخصه من الحقوق، على الهيئة التى هى أيضا تفقد أهم حقوقها على أبنائها بحيث يصير هذا محروماً من التمتع بتمام الألفة والمخالطة وتلك معاقبة عما تطلبه من الانتظام والالتزام.

فهل دخلت يا أيها الروح الشرير فى أحد إلا وتركته يخيظ فى لجة البلبال والتعب، وجعلته مرذولا ومبغوضا من جميع بنى نوعه؟ فحيثما جلس رأى نفسه أرقى من محله وأعز من جلسائه، وإذا ألقى سلاما على أحد أو تكلم معه غيره زعم أنه قد تنازل بذلك تنازلاً عظيماً على ما يتوهم من علو قدره. وإن قضت عليه الحاجة بالسؤال عن أمر يجهله أو الاستفادة من شيء ما من أحد الناس، يقع فى حيرة عظيمة واضطراب لا مزيد عليه، ويصير محلاً لتنازع عوامل الطلب والترك، إذ يرى لسانه منبسطاً إلى المطلوب، وقلبه منقبضاً عنه، فتثور فى جوانحه نار الألوهية، ويأخذ بإرسال إشارات

ورموز عن مقصده، عسى ينال الجواب والفائدة بدون
تصريحه بسؤال رسمي. وإذا أعياه بلوغ المراد، حاول أن
يسبك السؤال في قالب قصد التنكير لمعرفة، لا طلب التعريف
لنكرة، دفعا لنسبة الجهل أو الوقوع تحت المنة، واختلاسا
للفائدة من غير أن يغض من كبريائه. وإذا أوقعته الصدف
بمرافقة أحد إلى الدخول في مكان ما، حاول كل المحاولة أن
يتقدم عليه ويبقيه خلفه.

وهكذا لا يزال هذا المتكبر الأحق معجبا بنفسه عاقدا
حواجبه، إذ يظن أن السماء تعنو لديه والأرض تجثو لأقدامه،
مع أنه يكون بمقتضى هذه الأطوار مبغوضا وممقوتا من
الجميع، ومنبوذا من الحياة الاجتماعية التي تأسف عليه، بينما
هو أيضا يندب سوء حظه ويبكى على حياته التعسة المقيدة
بسلاسل العبودية لكبريائه، إذ يرى حاله مقهورا لطبعه،
ومحروما من لذات الخليفة، ومرذولا من الخلائق، ومدانا من
الخالق. فلا يعتبر إلا كورقة الخريف المستعدة للهبوط من
أعاليها لدى أقل حركة من الرياح.

فقل لنا يا أيها الروح المتعجرف من أنت؟ وما أنت؟
لنعطيك حقا.

فإن كنت بشراً فما فضلك على البشر؟ وإن كنت ملاكاً فأنت إبليس الاستكبار، إذا لم تسجد لآدم متواضعاً. وإن كنت ملاكاً فإنك خادم الناس ما دمت كبيرهم، ولا تنفعك كبرياؤك عليهم، وستحل في قبر النسيان قبل حلولك في قبر الأبدان، وقد قال قبلك الملك والنبي داود أنا دودة ولست إنساناً. وإن كنت نبياً فما عندك آية سوى الكبرياء، وهذه سيماء الدجال. وإن كنت رسولا فقد كذبت رسل من قبلك. وإن كنت من ذوى الفضل والإحسان فإنهما من الواجبات البشرية، ولا يسمح لك واجبك بالتيه والعجب على غيرك. وإن كنت غنيا فثروتك لنفسك، ولا تنفع بها أحداً ما لم تنتفع منه أولاً، على أن الأغنياء والفقراء متبادلون حقوق المعيشة على السواء. وإن كنت حيواناً فأنت واقع تحت قدمى الإنسان، إذ تكون غنمة أو بقرة أو إحدى بهائم البقاع.

ومع ذلك لا ينبغي الرفض المطلق لقائد الكبرياء من مملكة التمدن، حذراً من حصول الدناءة التى لا تليق بالبشر. بل يجب تركه مقيداً بحكم الاتضاع حتى يستوفى كل منهما حقه حسبما يقتضى الحال، فتكون النتيجة حصول عزة النفس المقبولة فى شرائع التمدن، وزوال عبودية الاستكبار عن الأنفس.

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر
على صفحات الماء وهو رفيع
ولا تك كالدخان يرفع نفسه
إلى طبقات الجو وهو وضع

الحسد والطمع

ها قد وصلنا إلى هذا الروح الذى كثر شره وعظم ضره
منذ البدء إلى الآن، أعنى به قائد الحسد والطمع كعبة الشقاء
وركن الفساد. فما أنت يا أيها الروح الشرير إلا آلة بها يفتك
الناس بعضهم ببعض، وبها أنشأوا كل حقد وعدوان. فطالما
كنت سببا لسقوط ممالك، وزوال ملوك وعظماء. فبك هلك
قابيل إذ أوقعته فى معصية القتل. وبك هلكت امرأة لوط إذ
أطعمتها بسبر غضب الله. وبك طردت هاجر إذ نزلت فى
قلب سارة. وبك طلب يعقوب الفرار إذ أثرت سخط العيس.
وبك سقط يوسف فى البئر وبيع وأسر، إذ فشيت فى أرواح
أخوته. وبك زهقت روح شاول إذ ملأته حنقا على داود. وبك
تبابلت دولة المكدونيين، إذ أفرغت فيها سمومك. وبك قتل
يوليوس قيصر، إذ دخلت فى قلوب أصحابه. وبك وبأفعالك قد
رجمت الفلاسفة، ورذلت العلماء، وانخذلت الأئمة.

فكم يجب على البشر أن ينفروا عنك ويبغضوك يا أيها
الحسد والطمع ؟ لأنك تجتهد على الدوام فى إلقاء الحقد
والبغض ما بينهم، وفى تفريق شملهم إذ تجعلهم أخصاماً
وأعداء لبعضهم أفراداً وإجمالاً.

فمتى دخلت فى قلب إنسان جعلته عدواً مبيناً لأنداده
ونازعته الراحة والحرية، فإذا كان ملكاً أخذ يضارب الملوك
ويشن الغارات عسى ينال المرتبة الأولى على الجميع. وإن
كان وزيراً جعل ينادى الوزراء ويشى بهم عند الملك رغبة فى
الارتقاء عليهم. وإذا كان شريفاً شرع ينم على الأشراف
ويستهجنهم إزاء العامة ويقذفهم بكلمات الاحتقار، أملاً منه
بأن يعمى عيون الناس عن أن ترى شريفاً سواه. وإذا كان
غنياً تاجراً طفق يسخر بالأغنياء التجار ويشنع بهم ويشيع
عنهم أخبار الإفلاس، لكى يزيل اعتبارهم من بين الناس
مؤملاً أن ينحط عمود ثقتهم بقوة ذلك التشنيع والإشاعة فيسر
فرحاً. وإذا ساقه الحديث أخذ يسند غناهم إلى عامل الشح
والبخل، فيما أنه يكون أشح وأبخل. ولم يزل يتزايد الحسد
حسداً حتى إنه ربما لا يعود يستطيع النظر إلى ثوب جديد غير

ثوبه، أو طعام لذيذ غير طعامه. وإذا كان عالماً أو شاعراً أخذ
يزدري بمؤلفات العلماء ويهزأ بقصائد الشعراء بأذلا جهده في
إعلان زلاتهم وغلطاتهم، على خطأ كان أو صواب، حتى إذا
عصر على شيء من ذلك أخذ بوق الانتقاد وجعل ينشر
بصراخه كل أموات الغفلة. وربما أقضى به الحال إلى أن
يطرح من يده كل مؤلف أو قصيدة لمن سواه من العلماء
والشعراء، ولا يهتم بالقراءة حذراً من أن يرى فكراً أجلاً من
فكره، أو علماً لا يعرفه. ويقدر ما يرى من سمو أفكار غيره
وجمالها، يكون شعوره بثوران لهيب غضبه وهيجان بركان
انتقاده.

وهكذا فربما لا يعود في طوق لسانه أن يلفظ سوى
الشتائم والمسبات التي أخفها قوله: هذا سخرية ومخرقة
وهزيان وركاكة، كل هذا يقوله حسداً بدون إبراز أقل حجة
يحتج بها على حجة احتقاره فضائل الغير، هذا إذا لم يطرح
قياد العلوم والقرائح في عهدة الجنس أو المذهب.

وقس على ذلك سائر المراتب والصنوف من البشر
الذين يأخذهم روح الحسد والطمع، فكم يستفز هذا الروح

شروراً وبغضاً بين البشر؟ وكم يهتك حرمة هيئتهم ويخترق
ستار اعتصابهم؟

فماذا ينفعك الحسد يا أيها الحاسد الجاهل؟ وهل تظن أن
هذه الخلال توصلك إلى أوطارك وآمالك؟ حاشا لله. إن هذه
الخلال القبيحة لا تسديك سوى القلب على النار الدائمة في
الدارين، ولا تجديك سوى قلق الفكر وعذاب النفس والتنهدات
والحسرات، وتجعلك مضغة في أفواه الناس ومهملاً من
الجميع.

ولا يخفى ما يترك الحسد والطمع من الشوائب الذميمة
في الإنسان، وذلك نظير البغض والحقد والحنق والاختلاس
وحب القتل والإضرار، وكل من هذه الأطوار الرديئة يترك
وراءه أطواراً آخر أشد رداءة، إلى أن يصبح الحاسد مؤلفاً من
كافة الأرواح الخبيثة. فلا بدع إذا كان الحسد يشبه الشجرة
الهندية التي يسمونها المستحية، فهي كلما وصل غصن منها
إلى الأرض ثبت وصار شجرة، وهكذا إلى أن تنقلب أخيراً إلى
غابة عظيمة تعيش إليها طيور السماء، والحشرات تسكن في
مقادمها.

فلا يوجد شيء أشد مقدرة على استعباد النفس من
الحسد والطمع، فإن هذا الروح إذا تمكن من الأنفس، وثقها
بحبال العبودية الخاضعة لسلطان الانفعالات، ومنعها من
التمتع بأدنى لذة أدبية. فتبقى مرتجفة بين فواعل الشهوات
كارتجاف العصفور بين مخالب العقاب، فاقدة كل سلامة
الحواس، إذ لا تعود ترى سوى تناثر شرر الاضطراب
والارتباك، ولا تسمع سوى دوى أصوات القنوط والأكدار، ولا
تذوق سوى مرارة الأميال والآلام، ولا تشم سوى رائحة
الاختلاط العصبي، ولا تلمس سوى خشونة الأشياء الغير
مملوكة منها.

ومع كل ذلك فلا بأس من ترك مجال ضيق لقائد
الحسد والطمع في أحكام التمدن، لأن هذا الروح يقود الناس
إلى المغامرة، التي ينجم عنها فوائد جزية لترقية الجمعية
البشرية، نظير الهجوم على درس العلوم وتنشيط الأشغال
وتنبيه القوى الاختراعية ونحو ذلك. ولكن يجب أن يرفق هذا
القائد بالرضى والقناعة، ويكون خاضعاً له لكي يمتنع ضرر
ذاك ويقوم نفع هذا، فتحصل المغامرة النافعة.

البخل

هو ذا ضجيج عظيم آت من كافة أقطار الأرض.
صراخ شديد يدوى تموجه فى المسامع فأميلوا آذانكم يا
قاصدى التفتيش، حمقلوا بأعينكم لنرى ما هذه الضوضاء
الآتية من بعيد، وعلى م ذلك الصياح المرعب؟ ها قد بدأ
يلوح لى أن فتنة كبرى تثور فى العالم. نعم فتنة كبرى آخذة
بالثوران. لأن أصوات لعنات وشتائم تتوارد إلى أذنى محمولة
مع طلقات الضجيج. فما سبب هذا الافتتان العظيم، وعلى من
يدور مداره؟ أعل ذلك على البخل؟ لأن أكثر تلك اللعنات
والمسبات تنطبق على اسمه كما تسمعون. نعم على البخل
على البخل، ولا يوجد من يستحق نهوض العالم ضده نظير
البخل، لأن البخيل يجتهد على الدوام أن يحشد أرزاق البشر
فى خزائنه، ويحسرقوت العباد فى جيبه، ولو أوجب ذلك خل
النظام العام واستعباد الأنام.

وهاك قائد البخل منتصباً لدينا تجاه الكرم، وهو قابض
بيديه على ساعد دولاب المعاملات، وساعد قيام الحياة،
فلنوجه خطابنا إليه قائلين:

ها قد نهضت المسكونة عليك يا أيها الروح الخبيث قائد
البخل والشح. وها جميع الناس يقذفونك باللعنات والمسبات،
فأنت مستوجب أن يحكم عليك بالخلل والرزال بدون تردد،
لأنك تود مطلقاً أن يتغلق كل باب لتقدم الخلائق، وتفتح كل
سبل التقهقر أمامها. إنك لتخزن الأموال ولا تدع لها منفذاً.
أما تعلم أن العطاء ينهج طرق الخير ويغيث أخاك الجائع؟
وتكنز الدنانير والدراهم في أعماق الصناديق حذراً من أن
يلامسها الهواء أو يمسها النور، والفقير في شرحالات التعاسة.
أما تدري أن الدراهم قد صارت الآن محورا لمدار عالم
المعاطاه، وأن حجزها يضيق دائرة العلائق البشرية ويعيق
تبادل المعاملات؟ إنك أيها البخيل تطرد كل سائل ومحتاج
ولو على فلس، وتميل عن كل عمل كريم أو سمة تقتضى
السماحة والإحسان. أما تعرف أن العضد الأعظم لترتيب
حياتك يؤخذ من مثل السائلين والمحتاجين؟ فهم يبنون دارك
وحانوتك. وهم ينسجون ثوبك ورداءك. وهم يجهزون كل
أدوات طعامك وشرابك. وهم يتسارعون إليك من كل الجهات
ليحرسوك من وثبات المختلس وهجمات العدو. وهم يمدون
أيديهم ليرفعوك لئلا تعثر بحجر رجلك. وإذا شبت النار في

منزلك ألقوا أرواحهم لينقذك وأولادك ويحموا امتعتك . فلماذا تدوس أعناقهم إذا انطرحوا تحت قدميك يطلبون إسعافاً؟ ولماذا تعرض عنهم وتشتتهم إذا مدوا أيديهم إليك ليطلبوا ما يسد رمقهم من فضلات مالك؟ حتى إذا أمكن للإلحاح أن يقتلع من فولاذ يدك بارة واحدة شعرت بألم اقتلاع الضرس، ولماذا تعصى الأمر بإشباع الجائع وإكساء العريان؟ أما تخشى وقوعك في ثورتى الدنيا والآخرة؟ وكم تهجس على مضجعتك فى أمر التوفير، وتتصل به إلى حسابات وكميات تفوق طور الإدراك مرتقيا فى سلسلة التضعيف والضرب حيث تقول فى ضميرك : إننى من الغد سأشرع بتنقيص كمية اللحم والبقول والزيوت وبإجهاد الأولاد فى تكميم الأعمال الخدمية اقتصاراً بهم عن الخدم . ولم أزل أنقص مقدار الطعام وأعود الأولاد على الخدمة، حتى نستطيع أخيراً أن نعيش على النزر من الخبز والقليل من الجبن أو الزعتر، ونصبح قادرين على قضاء كل الأعمال الشاقة، وبهذا العمل يمكننى أن أجمع كل مال العالم، لأن درهما ودرهما درهمان، ودرهمان ودرهمان أربعة دراهم، وأربعة دراهم فى أربعة دراهم ستة عشر درهماً، و١٦ فى ١٦ يساوى ٢٥٦ و٢٥٦ فى ٢٥٦ يساوى ٦٥٥٣٦ .. وهكذا

ترتقى أيها الشحيح من المضروب إلى المضروب فيه إلى أن
تبلغ الحاصل الأعلى، حيثما لا يوجد رقم ولا يجرى قلم.
وحينئذ تأخذ نفساً وتقول: ها أنا مزمع أن أملك العالم بأسره،
وأوقف كل دواليب الأشغال وأجعل الناس عبيداً لى.

نعم ستفعل هكذا يا هذا البخيل، ولكن بعد ألوف من
السنين إذا لم تمت بداء الجشع، فليعش رأسك الكريم ولينجح
مقصدك العظيم. ولا عتب عليك إذا فكرت فى نفسك هكذا
لأنك ترافق القمر فى مشروعه. فكما أن هذا الجرم يخال أنه
سيوقف دوران الأرض بعد عدد من ألوف ألوف السنين لا
يحصى، وذلك بتأخير جاذبيته لحركتها ست ثوان فى كل
جيل، هكذا تخال أنت أيضاً أنك ستوقف حركة أشغال العالم
بجذبك كل الأموال من أيدي الناس وتعود منفرداً بالسطوة
والغنى بعد العمر الطويل.

فتباً لهواجسك وبعداً لمقاصدك وسحقاً لك. أما ترى
كيف تخفق على البشر أجنحة الموت بينما يكونون غارقين
فى لجج مطامعهم وتأهباتهم وراتعين فى حدائق أفراحهم
ومسراتهم؟ أما تعلم أن السارق قد يأتيك من حيث لا تعلم؟ أما
يلوح فى رأسك الممتلئ من أفكار الثراء مساء فكر واحد بإمكان

انحداره في حفرة الثرى صباحا؟ ولماذا هذا البخل الكثير
وذاك العناء العزيز؟

وهبك ملكت خزائن الملوك وجمعت كل ثروة العالم
أليس مصيرك إلى الزوال والفناء وأنت حامل على ظهرك كل
تلك الأحمال الثقيلة؟ وهل يمكنك أن تمد عمرك إلى أمد أطول
مما تقتضيه الطبيعة؟ وهل تستطيع أن تردع بقوة أموالك
مسير المركبات إلى الانحلال؟ فسوف توجد راحتك
المنقبضتان على كل تلك الكنوز التي جمعتها بالوهم
منبسطتين إشارة إلى خروجك من هذه الدنيا بلا شيء. وربما
لا تجزى من سيرتك التي شوهاها البخل سوى اللعنة حتى من
ابنك الحبيب الذي به سررت.

فلا يعاتب العالم إذن إذا أثار عليك الفتن يا قائد البخل،
وارتفعت أصواته ضدك، وتبادرت قواته إلى الفتك بك، لأنك
أنت العدو المبين له ولكل مصالحه، وأنت المصير على هتك
ستار هيئته، واستعباد قلوب أبنائه بحشرك أهم أدوات مداره.
ومع كل هذا فلا بأس من ترك ظفر لك في جسد التمدن،
لتكون مانعا لهجوم التبذير الكثير الضرر، ولكن يجب أن تكون
مقيدا بأوامر الكرم، لكي تحصل الرتبة المطلوبة ما بين التبذير
والبخل.

الضعيفة

من هذا الرجل المنتصب أمام عرش التمدن ذو الأسنان
المكروزة والأعين المتوقدة بالشرر؟ من هذا الواقف وقوف
النمر المستعد إلى الوثوب على الفريسة؟ هل هذا هو قائد
الضعيفة؟ نعم هذا هو قائد الضعيفة المستعد أن يغدر بكل من
يمحضه السلام ويركن إليه.

فما أنت أيها الروح الحقود سوى عذاب أليم للأرواح،
لأنك متى أوقعت أماراتك في أحد أعدمته الراحة والسكون
وجعلته كالوحش الحائم على ما يفترسه . فلا ينام إلا على
فراش الغضب، ولا يستيقظ إلا بأعين الانتقام، ولا يروى إلا
بكرع الدماء، ولا يجد في نفسه حركة حرة لأنه يقضى الليل
والنهار مملوكاً من خلفه ومأسوراً لحب انتقامه وواقعاً في خطر
ضيق قدره .

هكذا يعيش صاحب الضعيفة عبداً وأسيراً لأعدائه
ومعاديا ومبتعداً عن معاشرة الذين يلحقون طلائع هجماته
فيجتنبونه ، فلا ريب إذن في أضرار هذا الروح على المجتمع
البشرى، إذ إنه يوقع النفار ما بين الناس ويبعدهم عن بعضهم

البعض ، ضدا لما يطلبه ميلهم إلى الالتئام فى دائرة التمدن ،
توطئة للتعاقد فى الانتفاع . فمن الواجب والحالة هذه أن
يكون الصفح مرافقا قائد الضغينة وراذعا جماحه ، كما يجب
على الضغينة أيضا أن ترى اندفاع الصفح فى بعض
الظروف ، حذرا من انغلاق أبواب السلام أو انطلاق أشواط
التهافت . ولكل وقت وأوان .

النميمة

ما لى أرى هؤلاء القوم يرشقون على هذا الشخص
القبيح الوجه نظرات النفور والاشمئزاز ، ويبعدون عنه كأنه
جيفة نتنة أو جرب معد ، وجميعهم يشيرون إليه بالبنان
ويتآمرون . ولماذا كل واحد يظهر إشارات الخوف منه ويتمنى
الابتعاد عنه ؟ ولماذا قد أطبق الناس على اجتناب هذا الرجل
المسكين ، حتى لم يعد أحد راضيا أن يكلمه أو يلقي عليه
السلام ؟ فليت شعري هل هذا رجل النميمة ؟ حيث لا يوجد من
يستحق معاملة سيئة كهذه سوى النمامين .

نعم هو رجل النميمة وقائدها . ولذلك يتحاشاه جميع
الناس ويبعدون عنه غاية الابتعاد ، حذرا من آثاره الردية

وأطواره الذميمة. لأن دأبه أن يهتك حرمة الأسرار، ويكشف
الستر عن معائب البشر، ويظهر كل الأعمال السائرة منهم
سراً. حتى إنه يفعل هكذا مع أخص أصدقائه، وربما تعتمد أن
يصاحب أحداً ليطلع على خفياته بالاستيداع، ثم يذيعها
بالذميمة. ولا يبالي من ارتداد وجعه على رأسه في أحوال
شتى، وذلك عندما تستقر الخيانة عنده، فيستوجب لعنة
الجماعة، ويعاقب بالصد والجفاء. نظير ذلك الأفعوان الأسود
الذى إذ يلسع تنسحق أنيابه ويسيل منها سمه فيمتصه فيموت.

فلا شك إذن بعظم أضرار هذا الروح الخبيث، وبكل
عدل يجب طرده من عالم الآداب والتهذيب، وكسر شوكرته
بطرده من المجتمع الإنسانى. وبكل حق ينبغى النفار عنه
واجتنابه. إذ ما من أحد يرضى بهتك أسرار وخفاياته، ولا
يوجد أشد على الإنسان من وقوع أعماله السرية فى السنة
العامة وإظهار عيوبه أمام الجمهور. ولو أمكن وجود إنسان
خال من النقيصة لحق له أن ينتقد نقائص غيره، ولكن
لامتناع وجود الكمال فى الإنسان سقط حق الانتقاد عن الناس
أجمعين، لكى لا يقال للمنتقد أنزع الخشبة من عينيك ثم انظر
إلى القشة فى عين سواك.

ولما كان السقوط المطلق لقائد النميمة قد يفتح طريقا
لهجوم الأشرار إلى عمل العيوب بدون خشية كشف النقاب
عن مساوئهم ليردعهم عن الكيئات بلجمه جماح الشهوات، كان
الأفضل أن يبقى له صوت في آذان العموم لأجل التهديد،
ولكن بشرط أن يكون زمامه محفوظاً في يد قائد الكتمان.

الكذب والنفاق

أما أنت يا قائد الكذب والنفاق فلا تعتبر إلا كهادم
لمباني الآداب الإنسانية، ومفسد لصلاح الغريزة البشرية،
ومستعبد لحرية الفطرة. لأنك متى أوقعت أحكامك على أحد،
أحدثت فيه بلبالا عظيماً ظاهراً وباطناً، إذ تجعله الخصم الأول
لضميره كلما فتح فاه، وتبقيه أضحوكة في أفواه سامعيه،
فتكسبه العار والفضيحة حتى إنه يعود متقلباً على جمر الندم
ومشمولاً بقنوط النفس كلما خلا في نفسه وتبصر بما أنشأ
لسانه من الأكاذيب والنفاق في مسامع الناس، وبما سيرد عليه
من التكذيب والإذلال. فينتهي مصمماً أن يحفظ لسانه من
شين المين، ولكن غلبة الملكة لا تسمح له بذلك ما لم يحتمل
مشقة عظيمة، فيعيش أسيراً وعبداً لك يا قائد الكذب والنفاق.

ولما كان الطبع البشرى يأنف ويستنكف جدا من تكلم
الخلافا، ولا يميل إلا إلى صدق المقال، وإثبات الحقيقة، كان
الإنسان الذى لا يصدق بلسانه ولا يستقيم بجناحه مكروها
حتى من نفس طبعه أيضا، على أنه يرى تطبيقه مضادا
لطبيعته، فيكره نفسه.

فيجب على كل إنسان أن لا يخضع إلى حكم هذا الروح
الشرير منذ نعومة أظفاره، حيثما يهون التعود على الخير أو
الشر. وأن يرفض كل كذب ينسب إليه مهما كان بسيطا، لأن
الذى يبتدى بالصغائر قد تهون عليه الكبائر، والذى يفكر
بالقليل يتصل إلى الكثير، لأن الفكر من شأنه أن يطير بأجنحة
التصور إلى قبة فلك التصورات، حيثما لا يوجد نهاية ولا
قرار.

وهكذا فلا جناح على ملك التمدن إذا كان يهلك كل
الذين يتكلمون بالكذب، لأنهم يسعون بمملكته إلى الخراب، بما
تترك أسنتهم المنافقة من الأضرار الكلية والجزئية، كإثارة
الفتن والقاء الفساد وتبغيض المحبين وإغراء ذوى الغفلة
والسذاجة ونحو ذلك. فهذه جميعها أطوار تعارض مسير
التمدن، وتباين آرائه التى لا تتفق والنفاق طردا مطلقا، لعدم
نفعه فى شىء وإقامة الصدق والحق مكانه.

الغيابة

ولما كانت الخيانة قائدة كل هؤلاء القواد وحاملة لواءهم
الأسود، وأصلاً تتفرع عنه أكثر الخصال الناقصة والصفات
غير الصافية، كان الواجب أن يحكم عليها كما حكم على
أولئك، وأن يعامل قائدها بالطرد المطلق نظير قائد الكذب:

لا عاش من للعهد خان خونا
ويئس وغد لا يصون صونا
جرى أمامي الدهر فاتبعته
عسى أرى خلا فما وجدته
صحبت نذلاً يستدر ودى
وهو مولع بنكت عهدي
قد كان يدعو نفسه رب الوفا
والآن في ذكرى يهز الكتفا
أظهر لي السود ليبنى زهرى
وإذ تسولاه لسوى بالظهر
فصار قمحى عنده زوانا
ودررى أضحت له أدرانا

عن مثل ذا داود قد تنبأ
قد أكلوا خبزي وداروا العقبا
لا بآرك الله بذي الخيانة
ولا رعى من ما له أمانة

الفصل الثامن اليقظة

البقطة

وإذ أتم الفيلسوف كلامه حنى رأسه لدى المقام الملوكى
ونزل من فوق الصخرة . وبينما كان السكوت سائدا على من
فى المسرح، لمعت بارقة تخطف الأبصار، وأعقبها رعد
يزعزع أركان القلوب، فسقطت على الأرض ارتياحا ودهشة .
وبعد زوال هذه الوثبة الجوية نهضت من سقطتى لأرى ماذا
جرى، فغشى نواظرى ضباب التحير، ولبثت عديم الحركة
لأننى لم أعد أشاهد شيئا مما كان، إذ وجدت نفسى منفرداً فى
برية منخفضة لا نبات فيها ولا حيوان .

وعندما أجلت نظراتى فى أقطار هذه القلاة القفرة
أخذتنى رعدة الخوف والهلع وشملتنى شمول الكمود والكآبة،
وعدت حائرا فى أمرى . فسكون الموت كان يحوم على هذا
القفر الوجوم، ولم يوجد فيه من الكائنات سوى أترية تبعثرها
أرجل الرياح، وحصباء توهم فراش بحر جاف، وصخور تشهد
على قساوة الزمان . وكان الشفق كالحديد المحمى، يتطافاً على
كور المغرب بمنظر يستفز الكروب ويستهبز الرعشة . ولم يكن
مسموعا فى هذا الغور الراسخ فى حضن الوحدة سوى نعيب

البوم وصراخ ابن آوى . وكلما كنت أثبت تأملى كان يتزايد فى باطنى حراك الكمد والكرب، وكلما أطلقت أنظارى إلى السماء لأنال تغزية رددتها ممثلة من البهتة والجمود، لأنها ما كانت ترى سوى سحابات متوقدة تندفع من الجنوب إلى الشمال، طارحة على الأرض نارا ودخانا.

وبينما كنت أردد أفكارى فى هذا المشهد الصامت، وأسرح نواظرى فى هذه البידاء المجذبة، وإذ تل مرتفع يلوح لى فسرت إليه وصعدت على قمته ووجهت وجهى إلى جهة المشرق، حيثما كان القفر يسبح تحت أعينى فى تيار الظلام. وإذ أصغيت بكلىتى سمعت صوتا ينادينى من بعيد قائلا (هذه برية الشهباء فلتبشر بقدوم الخير) فقلت فى نفسى: من أين سيأتى الخير إلى هذه القفار المجذبة والساقطة من أعين العناية منذ ألف سنة فأكثر؟ إن فى هذه البشرى ضربا من المحال. ثم التفت إلى جهة الغرب لعدم اهتمامى بما سمعته، وإذ مد من الاخضرار يتموج من جانب الأفق وكأنه يهم أن يتدفق على كل تلك الأقفار اليابسة، فشملى العجب للحال، وأخذت أشخص فى هذا المظهر العجيب ذى الجمال الغريب، وبعد أن تفرست قليلا سمعت صوتا يدوى من خلال الغمام وينادينى قائلا: (أبشرى أبشرى يا برية إرم القديمة، وافرحى وابتهجى

يا شهباء سوريا، فها هي العناية الملوكانية مقبلة إليك،
والمراحم السلطانية هاجمة عليك، فلا عاد يفترسك المحل، أو
يفتك بك الإهمال). فلما سمعت هذا النداء الكريم طفقت
أرقص من شدة سرورى وفرحى، وقلت لا شك ولا ريب فى
قدوم الخير والرخاء إلى هذه الديار المستعدة لقبول كل
إصلاح، لأنها قد وقعت تحت أنظار عناية حضرة ذى الشوكة
والاقتدار عبد العزيز خان دام ملكه مدى الدوران، وقد تشرفت
بنعمته وجودته.

ومما شملنى من الاندهاش، أثبت نظرى فى متن
الأفق، وبينما كنت شاخصا ببصرى فيه رأيته قد استحال إلى
بحر من النور الساطع، وأخذ يتلألأ نظير الشمس فى السماء
الصاحية. وإذ لم أعد أستطيع النظر إلى هذا المشهد المنير،
أغمضت عيني على غشاوة الانبهار، وأخذت أضرب فى
أودية الهواجس. ولما فتحت أجفانى وجدت نفسى مضجعا
على فراش النوم تحت سماء اليقظة.

(تم)

وكان النجاز من طبعه فى مطبعة العمران فى محروسة
مصر فى ١٥ يونيو سنة ١٩٢٢ والحمد لله أولاً وآخراً.

فهرست

تقديم: جابر عصفور.....	٧
دراسة: غابة الحق: حلم الدولة المدنية.....	٢١
مقدمة المؤلف.....	٦٩
الفصل الأول: الحلم.....	٧٣
الفصل الثاني: الهواجس.....	٩٥
الفصل الثالث: مملكة الروح.....	١١٥
الفصل الرابع: السياسة والمملكة.....	١٢٧
نشيد الحرب.....	١٤٣
الفصل الخامس: التمدن.....	١٥٣
تهذيب السياسة.....	١٥٥
تثقيف العقل.....	١٦٤
تحسين العوائد والأخلاق.....	١٧٢
صحة المدينة.....	١٨٣

المحبة.....	١٨٨
الفصل السادس: قواد الشر.....	٢٠٩
الفصل السابع: المحاكمة.....	٢١٩
العبودية.....	٢٢١
الجهل.....	٢٤٢
الكبرياء.....	٢٤٦
الحسد والطمع.....	٢٤٩
البخل.....	٢٥٤
الضغينة.....	٢٥٩
النميمة.....	٢٦٠
الكذب والنفاق.....	٢٦٢
الخيانة.....	٢٦٤
الفصل الثامن: اليقظة.....	٢٦٧
فهرست.....	٢٧٣

مطابع
الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٤٨٩٧ / ٢٠٠٠

I . S . B . N 977 - 01 - 6935 - 8

